

உ
குருபாதம்

ஞானசம்பந்தம்

மார் 29 | சாதாரண - ஆவணி - 10-9-70 | இதழ் 10

திருச்சிற்றம்பலம்

பொன்றயங் கிலங்கொளிந் நலங்குளிர்ந்த புன்சடை
பின்றயங்க ஆடுவாய்! பிஞ்ஞகா! பிறப்பிலீ!
கொன்றையம் முடியினாய்! கூடலால வாயிலாய்!
நின்றயங்கி யாடலே நினைப்பத நியமமே. - சம்பந்தர்.

திருச்சிற்றம்பலம்

முதற் பெருநாள்

உலகில் நடைபெறும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் பலர்க்குச்
செய்யப்படும் சிறப்புக்களில் முன்னுரிமை பெறுபவர் மூத்தோ
ரும், உயர்ந்தோருமாவர். ஆயினும், இனிப்பு 'வழங்கல்',
சிற்றுண்டி வழங்கல் முதலிய நிகழ்ச்சிகளில் முன்னுரிமை
பெறுபவர்கள் குழந்தைகளே. இந்நிலை நம் சைவ சமயக்
கடவுள் வழிபாட்டில் அமைந்திருத்தல் அறிந்து மகிழத்தக்கது

சைவ சமயத்தின் முதற் கொள்கை, 'சிவபெருமானே
முழுமுதற் கடவுள்; ஏனைய தேவர் பலரும் அப்பெருமானது
அருளாணையின்வழி ஒவ்வொரு செயற்குத் தலைமை புண்டு

அவற்றை இயற்றிநிற்கும் அதிகார மூர்த்திகள்' என்பது. அதனால், எத்தகைய சிறப்பும் சிவபெருமானுக்குச் செய்த பின்பே, பிற கடவுளருக்குச் செய்தல் சைவ சமய மரபு.

தக்கன் வரலாறு இம்மரபினை வலியுறுத்த எழுந்ததே யாகும். அஃதாவது, 'தக்கன் தான் செய்த யாகத்தில் யார் என்ன சொல்லியும் கேளாமல் சிவபெருமானுக்குத் தர வேண்டிய முதல் அவிசினைத் திருமாலுக்குக் கொடுக்க முற்பட்டமை யால், அவனது வேள்வியுள் அழிந்து, அதில் பங்குபெற வந்திருந்த தேவர்களும் நிலைகெட்டொழிய. அவனும் தன் தலையை யிழந்து, ஆட்டுத்தலை பெற்றான்' என்பது.

இங்ஙனமாயினும் சைவ சமயத்தில், வழிபாட்டில் முதற் பூசை பெறுவர் யானைமுகக் கடவுளாகிய விநாயகரே. இது சிவபெருமானே அவருக்கு அளித்த உரிமை. இவ்வரலாற்றைக் கந்த புராணம் விரித்துக் கூறும். அதன் சுருக்கம் பின் வருவது.

'வசித்த முனிவரது மரபில் தோன்றிய 'மாகதர்' என்னும் முனிவர் தவம் செய்திருக்கும்பொழுது தீய எண்ணங் கொண்டு அவர்பால் வந்த 'விபுதை' என்னும் அசுர கன்னிகையின் மயக்கில் அவர் அகப்பட்ட காரணத்தால் அவ் விருவரும் களிறும் பிடியுமாகிச்சூட, அவ்வசுர கன்னிகையிடம் யானைமுகத்துடன் 'கபமுகன்' என்னும் அசுரன் தோன்றிப் பன்னெடுநாள் சிவபெருமானை நோக்கித் தவம் செய்து, யாதோர் ஆயுதத்தாலும் அழியா வரமும், எவ்வாறேனும் அழிவு நேரின் மீளப் பிறவா வரமும் பெற்று, 'மதுங்கமாபுரம்' என்றொரு நகரத்தைப் பரத கண்டத்தின் தென்பகுதியில் உண்டாக்கி, 'விசித்திர காந்தி' என்னும் அசுர மகளை மணந்து வாழ்ந்தான். அங்ஙனம் வாழும் நாளில் அவன் இந்திரனை உள்ளிட்ட தேவர் பலரையும் அடக்கி, அவர்தம் செல்வங்களைக் கவர்ந்து, அவர்கள் தம் பெண்டிருடன் வந்து ஏவல் செய்ய வீற்றிருந்தான். அதுகாலை அவன் தேவர்களுக்கு இட்ட முதற் கட்டளை இது:

வைக லும்இவன் வந்துழி துங்கள் தம்
மெய்கொள் சென்னியில் மும்முறை தாக்கியே
கைகள் காதுறக் கால்கொடு தாழ்ந்தெழீஇச்
செய்க நம்பணி தேவர்கள் நீர்என்றான்,

அஃதாவது :- 'நீங்கள் நாள்தோறும் நம்முன் வந்துநின்று தலையில் மும்முறை குட்டிக்கொண்டு, இருகைகளாலும் இரு காதுகளை மாறிப் பிடித்துத் தோப்புக்கரணம் இடவேண்டும்' என்பது. தேவர்கள் இவ்வாறே செய்துவரலாயினர்.

கயமுகாசுரன் கொடுமைக்கு ஆற்றாத இந்திரன் தனது இன்னலைப் பிரமன், திருமால் இருவர்க்கும் தெரிவிக்க, அனை வருமாகத் திருக்கயிலை சென்று சிவபெருமானை வணங்கி முறையிட்டனர். சிவபெருமான், 'யானைமுகத்து அசுரனை அழிக்க நாம் ஒரு யானைமுகப் பிள்ளையைத் தருகின்றோம்; போயின்' என்று சொல்லிவிடுத்தார். பின்பு அவர் ஒருநாள் உமாதேவியுடன் கயிலைப் பூஞ்சோலையில் சென்று விளையாட்டாக உலாவி வரும்பொழுது, உமாபதி அங்குள்ள சித்திர மண்டபத்தில் உள்ள சித்திரங்களைப் பார்க்கத் தொடங்கினான். அதன்கண் பிரணவ ஒளியம் சிவபெருமானுக்கு உரியதாக ஒன்றும், அம்மைக்கு உரியதாக ஒன்றும் எழுதப்பட்டிருந்தன. அவற்றை அம்பிகை நோக்கியபொழுது யானைவடிவில் அனமத் திருந்த அவ்வோளியங்கள் உயிர்பெற்றுக்களிறும், பிடியுமாய்க் கூடியபொழுது, அவற்றினின்றும் யானை முகமும், தும்பிக்கை யுள்ளிட்ட ஐந்து கைகளும் உடையவராய்ச் சிவபெருமானைப் போலவே முன்று கண்களும், பிறை குடிய சிவந்த சட்ட முடியும் கொண்டு மூத்த பிள்ளையார் தோன்றினார். சிவம் சத்திகளது பிரணவங்கள் களிறும், பிடியுமானதைப் புராணங் கள் அவர்களே களிறும், பிடியுமாய்க் கலந்ததாகக் கூறும். விநாயகரது பெருமையைக் கச்சியப்ப சிவாசாரியர்,

" ஒருமையால் உணருவோர் உணர்வினுக் குணர்வதாம் பெருமையான், எங்கணும் பிரிவரும் பெற்றியான், அருமையான், ஏவரும் அடிதொழுந் தன்மையான், இருமையாம் ஈசனே என்னநின் றருளுவான் "

" மருளறப் புகலும்நான் மறைகளில் திகழும்மெய்ப் பொருள் எனப் படும்அவன் புலனம்உற் றவர்கள்தம் இருளறுத் தவர்மனத் திடர்தவிர்த் தருளஓர் அருளுருத் தனைஎடுத் தவதரித் துளனவன் "

என்று விளக்குகின்றார். 'இவ்வரலாற்றால் பிரணவ சொரு பமே விநாயகர்' என்பது புலனாகும்.

இங்ஙனம் தோன்றிய ஐங்கரக் கடவுள் தம் தாய் தந்தையரை வணங்கி நிற்கத் தந்தையாராகிய சிவபெருமான் அவருக்கு,

“ என்னரே யாயினும் யாவதொள் றென்னுதல்
முன்னரே உனதுதாள் முடியுறப் பணிவரேல்
அன்னர்தம் சிந்தைபோல் ஆக்குதி ; அலதுனை
உன்னலார் செய்கையை ஊறுசெய் திடுதிநீ ”

என்று வரம் கொடுத்தார். அஃதாவது, ‘எத்தகையோராவின்னும் முதற்கண் உன்னை வணங்கி ஒரு காரியத்தைத் தொடங்கினால் அக்காரியத்தை இடையூறு நீக்கி முற்றுவிக்கவும், அவ்வாறு செய்யாதவர் தொடங்கும் காரியத்திற்கு இடையூற்றை உண்டாக்கவுமான ஆற்றலை நீ உடையையாகுக’ என அருள்புரிந்தார். அதனால் அவருக்கு விக்கினராசர் - இடையூற்றுக்குத் தலைவர்’ என்ற பெயர் உண்டாயிற்று. அதன்பின் பல்வகைக் கணங்கட்கும் அதிபதியாகும் வரத்தையும் அருளியதால், ‘கணபதி, விநாயகர்’ என்ற பெயர்களையும் பெற்றார். கசமுக்கக் கடவுளுக்கு இவ்வாறு அருள்புரிந்த வடிவம் ‘கசமுகாநுக்கிரகர்’ என்ற மாகேசரவடிவமாகப் போற்றப்பெறுகின்றது.

பின்பு விநாயகர் நந்திமுதலானோர் வணங்கிப் புடைசூழச் சிவபெருமானது திருக்கோயில் முதல்வாயிலிலே வீற்றிருப்பாராயினர். அப்பொழுது ஒருகால் இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் வந்து முறையிட, விநாயகப் பெருமான் அவர்களோடே பூத வெள்ளங்களுடன் சென்று யாதோர் ஆயுதத்தாலும் அழியாத கயமுகாசுரன்மீது தமது இருதந்தங்களில் ஒன்றுகிய வலத்தந்தத்தை ஒடித்து ஏவி அவனது மாம்பைப் பிளந்தார். அச்செந்நீர் (இரத்தம்) வெள்ளமாய் ஓடியகாடு, ‘செங்காடு’ எனப்பட்டு, இப்பொழுது ‘செங்காட்டங்குடி’ என வழங்குகின்றது. அழியா வரம் பெற்ற அசுரன் பின்பு ஆகு (பெருச்சாளி) உருவுகொண்டுவர, விநாயகர் நல்லறியை வழங்கி அதனை ஊர்தியாகக்கொண்டார். தேவர்கள் துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெற்றனர். கணேசர் திருச்செங்காட்டங்குடியில் சிவலிங்கம் நிறுவிப் பூசைசெய்தார். அத்திருக்கோயிலே, ‘கணபதீச்சரம்’ எனப்படுகின்றது.

இன்னல் நீங்கி இன்புற்ற தேவர்கள் தாங்கள் கயமுகா
கரன் முன் தலையில் குட்டிக்கொண்டு, தேர்ப்புக்கரணம்
இட்டதை விநாயகர்முன் செய்வதாக வேண்டிக்கொண்டு
அவ்வாறே செய்ய, விநாயகர் மகிழ்ச்சியுற்றார். அதனால்
விநாயகர் திருமுன் பலரும் இவ்வாறு செய்து வழிபடுதல்
மரபாயிற்று. சிவபெருமான கொடுத்த வரத்தின்படியே
விநாயகர் அனைவரிடமும் முதற்பூசை பெற்று அவர்களது
காரியங்களை இடையூறு நீக்கி முற்றுவித்துவருகின்றார். திரிபுரம்
எரிக்கச்சென்ற காலத்தில் சிவபெருமானே தம்மை நினையாது
சென்ற காரணத்தால் விநாயகர் அவரது தேர் அச்சு முரியும்படி
செய்தார். அச்சு இற்ற இடம், 'அச்சிறு பாக்கம்' என
வழங்குகின்றது.

'தம்மை வணங்குபவர்க்கு இடையூறு நீக்கிக் காப்பவர்
விநாயகர்' என்பதைத் திருஞானசம்பந்தர். "தனதடி
வழிபடும் அவர்இடர் கடிகணபதி" என்று அருளிச் செய்
கின்றார்.

"கைவேழ முகத்தவனைப் படைத்தார் போலும்
கயாகனை அவனாற்கொல் வித்தார் போலும்"

என்று விநாயகரது திருவவதார வரலாற்றுக் குறிப்பை நாவுக்
கரசர் குறித்துள்ளார். திருவுங் கல்வியும் சீரும் தழைக்கச்
செய்வதனால் தேவர்களும் விநாயகப் பெருமானை அன்போடு
கைகூப்பி வணங்குவர் என்பதை,

"திருவாக்கும்; செய்கருமம் கைகூட்டும்; செஞ்சொற்
பெருவாக்கும் பீடம் பெருக்கும்; — உருவாக்கும்;
ஆதலால் வாணோரும் ஆனை முகத்தானைக்
காதலால் கூப்புவர்தம் கை"

என்றும் கபில தேவ நாயனார் இரட்டைமணி மாலைச் செய்யுள்
கூறுகின்றது. "வாக்குண்டாம்; நல்ல மனம் உண்டாம்
மாமலராள் — நோக்குண்டாம் மேனி நூடங்காது" என்ற
ஒளவையார் பாட்டும் இதையே வற்புறுத்துகின்றது.

விநாயகர் சிற்றுண்டிகளிலும், பல வகைப் பழங்களிலும்
விருப்பம் உடைய பிள்ளையார் என்பதையும் மேற்குறித்த
இரட்டைமணி மாலை குறிப்பிடுகின்றது.

அடிபணிந்து செய்வாயே நெஞ்சமே அப்பம்
இடி அவலோடு என்னுண்டை கன்னல்—வடிசுவையில்
தாழ்வாணை ஆழ்வாணைத் தன்னடியார் உள்ளத்தில்
வாழ்வாணை வாழ்த்தியே வாழ்.

வாழைக் கனிபல வின்கனி மாங்கனி தாம்சிறந்த
கூழைச் சுருங்குழை அப்பம்என் னுண்டை எல்லாம் துறுத்தும்
பேழைப் பெருவயிற் றேடும் புகுந்தென் டளம்பிரியான்
வேழத் திருமுகத்துச் செக்கர் மேனி விநாயகனே.

இன்னும் விநாயகரது பெருமையை அந்நூல்,

“ விநாயகனே வெவ்வினையை வேரறுக்க வல்லான்
விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான் — விநாயகனே
விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாந் தன்மையினால்
கண்ணிற் பணியின் கனிந்து ”

என்று விளக்குகின்றது.

விநாயகரது திருவருளைப் பெற்றுத் தேவாரத் திருமுறை
களைக் கண்டெடுத்துத் தந்த நம்பியாண்டார் நம்பிகளும்
தமது இரட்டைமணி மாலையில் விநாயகரது பெருமையை
இனிது விளக்குகின்றார். விநாயகரது பெருமையை விரித்
துரைக்கின்ற ‘விநாயக புராணம்’ என்ற ஒரு தனிப்
புராணமே உள்ளது. எந்த ஒன்றிற்கும் முன் நிற்பவராகிய
விநாயகருக்குரிய பெருநாளாகிய விநாயக சதுர்த்தியே நாம்
ஆண்டுதோறும் கொண்டாடும் பெருநாட்களில் முதற் பெரு
நாளாய் இருத்தல் அறியத்தக்கது. அதனை அண்மையில்
தன்கு கொண்டாடி விநாயகரது திருவருளைப் பெற்ற நாம்,
இனி வரும் பெருநாட்கள் பலவற்றையும் இடையூறின்றி
இனிது கொண்டாடி எல்லா நலங்களையும் பெறுவதுடன்,
எச்செயலையும் விநாயகப் பெருமானை வணங்கித் தொடங்கி
இனிது முடித்துப் பயன் எய்துவோமாக.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

அடிகள் வேடங்கள்

‘இறைவன் உருவம் அற்றவன், யாதொரு பெயரும் இல்லாதவன், அவன் ஒரு தொழிலையும் மேற்கொள்ள வேண்டுவதில்லை’ என்பதெல்லாம் உண்மைதான். ஆயினும், இவையெல்லாம் அவனுக்குத் தன்னளவில் உள்ள இயல்புகளே.

தன்னளவில் மேற்கூறிய பெருநிலையில் நிற்கின்ற இறைவனுக்கு ‘அருள் அல்லது கருணை’ என்பதொன்று இயல்பாக உள்ளது. அவ்வியல்பு அவனை மேற்குறித்த நிலையிலே இருந்துவிடச் செய்யாமல், சிறிது கீழிறங்கிவரச் செய்கின்றது. அஃதாவது, இறைவன் தான்மட்டும் தனியாய் இருந்துவிடவில்லை. ‘ஆன்மாக்கள் அல்லது உயிர்கள்’ என்று சொல்லப்படுகின்ற பொருள்கள் கோடானு கோடியாக அளவின்றி அவனது வியாபகத்திற்குள்ளே அடங்கிக் கிடக்கின்றன. அவ்வான்மாக்கட்குப் பகையாய் அவற்றிற்குப் பலவகைத் துன்பங்களைக் கொடுக்கின்ற ‘பாசம்’ எனப்படும் தீய சக்திகளும் உடன் உள்ளன. உயிர்கள் கல், மண் முதலியனபோல சடப் பொருள்கள் அல்ல; இறைவனைப்போல அறிவுடைய பொருள்களே. அதனால், அவைகட்கு இன்பத் துன்ப அனுபவங்கள் உண்டு.

இனி, ஆன்மாக்கள் அறிவுடையனவாயினும், இறைவனைப்போல ஒருகாலத்தே எல்லாவற்றையும் ஒருங்கு அறியும் தன்மையும், அறிபவற்றை விடாது அறிந்தாங்கு அறிந்தே நிற்குந் தன்மையும், யாதொன்றனையும் தானே அறியுந் தன்மையும் உடையன அல்ல. ஒருகாலத்தில் ஒருபொருளையே அறிந்து, பின் அதனைவிட்டு மற்றொன்றையும், பின்பு அதனை விட்டு வேறொன்றையும் இவ்வாறு ஒவ்வொன்றாகவே அறியும்

தன்மையும், இவ்வாறு அறிவதனையும் இடைவிடாது அறிதல் என்பது இல்லாமல், விட்டு விட்டே அறியுந்தன்மையும், அவ்வாறும் தானே அறியாது இன்னொருபொருள் அறிவிக்கவே அறியுந்தன்மையும் உடையன. இவ்வாற்றால், இறைவன், 'பேறிவுடையவன், இயற்கை அறிவுடையவன், சூக்கும சித்து' என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்றான். உயிர்கள் அவ்வாறின்றி "சிற்றறிவுடையன, அறிவிக்க அறிவன, னூலசித்து" என்று சொல்லப்படுகின்றன. இதனால் இறைவன் இயல்பிலே, பகைப்பொருளாகிய பாசங்களால் பற்றப்படாது தூயவனாய் விளங்குகின்றான். உயிர்கள் இயல்பிலே அப் பாசங்களால் பற்றப்பட்டுத் தூய்மையற்றுக் கிடக்கின்றன. பாசத்தால் கட்டுண்டு கிடப்பதற்கு, 'பசு' என்பது பெயர். ஆகவே ஆன்மாக்கள் அல்லது உயிர்கள் 'பசுக்கள்' என்னும் பெயரைப் பெற்றன.

ஆன்மாக்கள் இவ்வாறு பாசத்தில் கட்டுண்டு பசுத் தன்மையை எய்தித் தன்முன் துன்புறுகின்ற நிலையைக் காண்கின்ற இறைவனுக்கு, இயல்பில் உள்ள அருள் காரணமாக அவற்றை அப்பாசங்களினின்றும் விடுவித்துத் தன்னைப் போலச் செய்தல் வேண்டும் என்னும் இரக்கமான நல்லெண்ணம் உண்டாகாதிருக்குமோ! அந்த நல்லெண்ணத்தினால் தான் அவன் தனது மேல் நிலையினின்றும் சிறிது கீழிறங்கி வருகின்றான். இவ்வாறு வருதற்குரிய குணமும், செயலும் அவனுக்கு இல்லாதிருப்பின், அவன் எல்லாரினும் மேலானவனாயும், மிகப் பெரியவனாயும் இருப்பதால் யாருக்கு, என்ன பயன் உண்டாகும்! அதனால் இறைவன் தன்பொருட்டு யாதோர் உருவும், பெயரும், தொழிலும் கொள்ளவேண்டிய தேவை இல்லாவிடினும், உயிர்களின்பொருட்டுப் பல உருவும், பெயரும், தொழிலும் கொண்டு நிற்கின்றான். உருவம் அற்ற அவனது தன்நிலை, 'சொருபம்' என்றும், உருவம்கொள்ளும் பொதுநிலை 'தடத்தம்' என்றும் சொல்லப்படுகின்றன. எனவே, இறைவன் தனது சொருப நிலையில் உருவு, பெயர், தொழில் ஒன்றும் இல்லாதவனாயினும், தடத்த நிலையில் எண்ணற்ற உருவும், பெயரும், தொழிலும் உடையவனாகின்றான் என்பதும், அவற்றுள் ஒன்றேனும் அவன்பொருட்டாகாமல், அனைத்தும் ஆன்மாக்கள் பொருட்டாகவே அமைகின்றன என்பதும் விளங்கும். இதைத் திருஞானசம்பந்தர்,

“நானுவீத உருவாய் நமை ஆள்வான்”*

என்று விளக்குகின்றார்.

இவ்வாறு இறைவனது சொரூபம், தடத்தம் என்னும் இயல்புகளை உணர்பவர்கட்கு,

“ஒருநாமம் ஓர்உருவம் ஒன்றும்இல்லாற்கு ஆயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ”

என்றுற்போலும் திருவாக்குக்களின் உண்மைப் பொருள் விளங்குவதாகும். சொரூப தடத்தத் தன்மைகளை உணர மாட்டாதவர்கட்கு, இதுபோலும் திருவாக்குக்கள் முன்னொரு பின்முரணுவனவாகத் தோன்றும். அதனால் அவர்கள் அவ் விரண்டனுள் ஏதாவது ஒன்றையே, ‘உண்மை’ எனப் பற்றிக்கொண்டு, மற்றதை விலக்கிவிட எண்ணுவர். அது நிற்க,

“நானுவீத உருவாய் நமை ஆள்வான்”

என்றதனால், ஆன்மாக்கள் எண்ணற்றவையாய் இருத்தலால் அவற்றின் தன்மைகளும் எண்ணற்று இருத்தல்பற்றி அவை அனைத்தையும் ஒன்று அல்லது ஒருசில உருவு பெயர் தொழில் களைக்கொண்டு உய்வித்தல் கூடாமைபற்றி, இறைவன் எண்ணற்ற உருவு பெயர் தொழில்களைக் கொள்கின்றான் என்பது விளங்குகின்றது. ‘ஒருவனே இங்ஙனம் பல்வேறு வகையான உருவங்களைக் கொள்கின்றான்; ஆயினும், அவற்றுள் ஒன்றேனும் அவனது தன்நிலையன்று; பொதுநிலையே’ என்பதை

“ஒருவனே இராவணாதி பாவகம் உற்றுற்போல”

என விளக்குகின்றது சிவஞான சித்தி நூல். பாவகம் - வேடம். வேடம், தமிழில், ‘கோலம்’ எனப்படும். எனவே, இறைவன் ஆன்மாக்கள் பொருட்டுக் கொள்கின்ற உருபும் அனைத்தும் வேடங்களேயன்றி அவனது தன்நிலையன்று என்பதாகின்றது.

இவ்வேடங்கள் 'நிலையுடையன' எனவும், 'நிலையில்லன' எனவும் இருவகைப்படும். இறைவன் சதாசிவமூர்த்தமும், மாகேசுவர மூர்த்தங்களுமாக என்றும் நின்று அருள் புரியும் வடிவங்கள் நிலையுடைய வேடங்கள். இவை, நாடகங்களில், 'இவன் இவன் இன்ன இன்ன வேடம் தாங்கி நடிப்பன்' என்றல் போல்வன. இவ்வாற்றிற் பெரிய புராணம், திருவிளையாடற் புராணம் முதலியவற்றிற் சொல்லப்பட்ட வரலாறுகளில் இறைவன் அவ்வப்பொழுது கொண்டன போல்பவை நிலையிலா வேடங்களாம். இவற்றை "அரண் தரும் சீர்நிலை"† என்கின்றது சிவஞானசித்தி. நிலையுடைய வேடங்களுையே 'இயற்கை வடிவம் அல்லது உண்மை வடிவம்' எனக் குறிப்பர்.

இறைவன் கொள்ளும் இயற்கை வடிவங்களாகிய நிலையான வேடங்கள் வெறும் வேடமாத்திரையாய் நில்லாது, எண்ணற்ற பல உண்மைகளை நமக்கு விளக்குவனவாம். அதுபற்றியே திருமுறைகள் முழுதும் பெரும்பான்மையும் அவ்வேடத்தின் இயல்புகளையும், அவற்றிற் காணப்படும் செயல்களையுமே சிறப்பித்துப் பாடுகின்றன. பொதுவாக, 'இறைவனது வேடத்தின் சிறப்பே அளவிடற்கரியது' என்பதனையே ஒரு திருப்பதிகத்தில் திருஞானசம்பந்தர் எடுத்தோதியருளுகின்றார். அத்திருப்பதிகம், திருநீற்றின் பெருமையை முழுதும் விளக்குகின்ற திருநீற்றுத் திருப்பதிகம்போல, இறைவனது திருவேடத்தின் பெருமையை முழுவதும் விளக்குகின்ற திருவேடத் திருப்பதிகமாகும். அது,

“ மருந்துவேண் டில்இவை; மந்திரங் கள்இவை;
புரிந்துகேட் கப்படும் புண்ணியங் கள்இவை ”

என்று தொடங்குகின்ற, திருந்துதேவன்குடித் திருப்பதிகம். * திருநீற்றுத் திருப்பதிகம், “ மந்திரமாவது ” என்று தொடங்குகிறது. இது “மருந்து” என்று தொடங்கி, மந்திரத்தை இரண்டாவதாகக் கூறுகின்றது.

† கு. 12. 7.

* திருமுறை - 5. 25.

இத்திருப்பதிகத்துள் திருஞானசம்பந்தர் இறைவனது திருக்கோலத்தின் பெருமையைப் பலவாறு அருளிச் செய்வன வற்றில் மிகவும் அரியனவான சிலவற்றைக் குறிக்கின்றார். அவை,

“.....வினையை வீட்டு(வ்)வன,
ஒதி ஓர்க்கப் படாப் பொருளைஓர் விப்பன,
.....அடிகள் வேடங்களே.”

“.....மாசுநீக் கு(வ்)வன,
வாளை உள் கச்செலும் வழிகள் காட் டு(வ்)வன.
.....அடிகள் வேடங்களே”

“விண்ணுலா வும்நெறி, வீடுகாட் டும்நெறி,
மண்ணுலா வும்நெறி, மயக்கம்தீர்க் கும்நெறி,
.....அடிகள் வேடங்களே”

என்றற்போல்வன. இவற்றால், இறைவனது திருக்கோலமே நமக்கு எல்லா ஞானத்தையும் தரும் என்பது விளங்கும். அதனால், அத்திருக்கோலங்களையே பெரிதும் எடுத்துப் பேசுகின்ற திருமுறைகள் ஞானக் கருவூலங்களாம் என்பது தானே பெறப்படுகின்றது.

இங்ஙனம் இறைவனது திருவுருவ நிலைகளையே திருமுறைகள் எங்கும் எடுத்துப் பேசினும் திருநாவுக்கரசர் அதற்கென்றே ‘அடையாளத்திருத்தாண்டகம்’¹ என்ற ஒரு தனித் திருப்பதிகத்தை அருளிச்செய்துள்ளார். மற்றும் திருவாய்மூர்த் திருத்தாண்டகம்² திருவினாத் திருத்தாண்டகங்களிலும்³ அவ் வடையாளங்களையே விரித்தோதினார். ஞானசம்பந்தரும் பாண்டியனுக்கு உபதேசமாகச் செய்த திருப்பாசுரத் திருப்பதிகத்துள், “அரிய காட்சியராய்” என்ற திருப்பாடலில், பிற அடையாளங்களையும் கொள்ளுதற்கு எடுத்து மொழிதலாக, “தமது அங்கைசேர் எரியர்; ஏறுகந்து ஏறுவர், கண்டமும் கரியர், காடுறை வாழ்க்கையர்” என்று சிலவற்றைக் கூறினார். உண்மைப் பொருள்கள் பலவற்றை இவ்வாறு எளிய சில அடையாளங்களால் அறிவுறுத்துவதே பண்டைமுறை - பழஞ் சமயம். இதனை அறியாமையால், இத்திருவேடங்களைச்

சிலர் மறுக்க முற்படுகின்றனர் என்பதையும் ஞானசம்பந்தர்
மேற்காட்டிய திருந்துதேவன்குடித் திருப்பதிகத்துள்,

“ செருமரு தண்துவர்த் தேரமண் ஆதர்கள்
உருமரு வப்படாத் தொழும்பர்தம் உரைகொளேல்;

.....
அருமருந் தாவன அடிகள் வேடங்களே ”

என்று குறித்தருளிஞர். இத்தகைய இறைவனது திருக்
கோலங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இக்காலத்திலும் பலர்
உளர் என்பது சொல்லத் தேவை இல்லை. உற்றுநோக்கு
வார்க்கு இறைவனது திருவேடங்களே சாத்திரமாகும்.
அதனால் அத்திருவேடங்களை விரித்தோதுகின்ற திருமுறை
களாகிய தோத்திரங்களின் உண்மையை உணர்தற்குச்
சாத்திரங்களே துணைசெய்வன. ஆகவே சாத்திரங்களின்
வழித் தோத்திரங்களின் உட்பொருளை உணர்ந்து பயன்
பெறல் செய்யத்தக்கதாம்.

¹ திருமுறை - 6. 4. ² திருமுறை - 77. 3. ³ திருமுறை - 97. 7.

EXTRACT FROM THE VISITORS' BOOK

Dharmapuram Adhinam

Sri Amirthakateswaraswamy Devasthanam, Tirucadayur.

I express my grateful thanks to the managements
of the Dharmapuram Adhinam for enabling me to have
the holy Dharsan of Goddess Abhirami and other Gods.
The religious spirit and ardour are entrancing in such
a Godly atmosphere.

(Sd.) K. N. Mudalier, ..

Judge, High Court Madras.

12-8-70.

சிவாகம ஸார ஸர்வஸ்வம்

சிவாகம வித்துவான், சிவாகமரத்னாகரம்,
சிவஸ்ரீ. S. சுவாமிநாத சிவாசாரியார்

(மலர் 29. இதழ் 8, பக்கம் 429 இன் தொடர்ச்சி)

ஆசாரியன் பஞ்சசுத்தி செய்துகொள்ளுவதற்கு ஆஸனத்
தில் உட்கார்ந்துகொண்டு, பஞ்சசுத்திகளைச் செய்யவேண்டும்.

आसनं धर्मद्वारं च सारङ्गं चर्म चैव च ।

व्याघ्रं चर्म सरोमाऽपि रत्नकम्बलमासनम् ॥

தர்ப்பாஸனம், பலகை, மான்தோல், புலித்தோல், ரத்ன
கம்பனம் முதலிய ஏதாவதொரு ஆஸனத்தில் ருசிராஸனத்
தில் உட்கார்வேண்டும். — சூக்ஷ்மாகமம்.

ருசிராஸனம் என்பது தொடை, முழங்கால் இவைகளை
சம்புடமாக மடக்கிக்கொண்டு நாஸாக்ரத்தை பார்த்துக்
கொண்டு இருக்கும் நிலை, உடலைக் கூனிக்கொள்ளாமல்
திமிர்ந்து இருக்கவேண்டும்.

आत्मशुद्धिस्तु पूर्वास्यात् स्थान शुद्धिर्द्वितीयका ।

त्रितीया दृश्य शुद्धिस्याच्चतुर्थं मन्त्रशोधनम् ॥

पञ्चमं लिङ्गशुद्धिस्यादित्येते पञ्चशुद्धयः ।

ஆன்மசுத்தி, ஸ்தானசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்திரசுத்தி, லிங்க
சுத்தி அல்லது பிம்பசுத்தி என்று ஐந்து சுத்திகள் செய்ய
வேண்டும். — சுப்ரபேதம்.

திஷ்டையினால், தேஹ ஜீவாதிகள் சுத்திபெற்றிருந்தா
லும், மாதாபிதரு மலோத்பூதமான இந்த தேஹத்தில் தடா
கத்தில் உள்ள பாசிபோல் மீண்டும் மீண்டும் ப்ராபத்தத்தி

னால் அசுசி ஏற்படுமாதலால், அன்றன்று பூஜாரம்பத்தில் தேஹசுத்திகளைச் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

— சித்தாந்தசேகரம்.

பூதசுத்தி என்பது, தேஹசுத்தி, ஜீவசுத்தி என இருவிதமாகும். தேஹசுத்தியும் ஸ்தூல தேஹசுத்தி என்றும் சூக்ஷ்ம தேஹசுத்தி என்றும் இரண்டு வகைப்படும்.

பூஜகருடை தேஹத்தை சிவதேஹமாக ஆக்குதல் தேஹசுத்தி, பூஜகருடைய ஜீவனை சிவமாக ஆக்குதல் ஜீவசுத்தி எனப்படும்.

இந்த ஆன்மசுத்தி, கரநியாஸ அங்கநியாஸ ரூபமான ஸுகளீகரணத்துள்ளடக்கம். அதாவது கரநியாஸம் செய்து கொண்டு ப்ராணயாமத்தின் அனுபவத்தினால் தேஹசுத்தி ஜீவசுத்தியைச் செய்துகொண்டு முடிவில் அங்கநியாஸம் செய்துமுடிக்கவேண்டும்.

தனது சரீரத்திலிருக்கும் இடை பிங்கலை சுழுமுனை என்ற நாடிகளை உணர்ந்து சுழும்னநாடியின் நடுவில் ஹ்ருதயகமலத்தில் வீற்றிருக்கும் சைதன்யத்தை ஜ்வலிக்கின்ற ஹுங்காரமெனும் ஓடத்தில் வைத்து அதில் ரேசகமார்க்கமாக த்வாதசாந்தத்திலிருக்கும் சிவனோடு சேர்த்துவிட்டு, பிரதிவி முதலான பூதங்களை கந்த முதலான தன்மாத்திரைகளில் அடக்கி எல்லாவற்றையும் பிந்துவில் அடக்கிவைத்து விட்டு ஸ்தூல தேஹத்தை சுத்திசெய்யவேண்டும் ப்ரதி லோம முறையாக தன்தனது கரணங்களை பிந்துவரை அடக்கி வைத்தல் சூக்ஷ்மதேஹசுத்தியாகும்.

பிருதிவி முதல் ஆகாயமீருகிய பஞ்சபூதங்களையும் அவ்வப்பூதங்களின் நிறம், குறி, தெய்வம், வடிவங்களோடு தியானித்து அவ்வப்பூதங்களுக்குரிய கலா மந்திரங்களை அவ்வக் கலா பீஜங்களோடு முறைப்படி சேர உச்சரித்து அப்பூதங்களை விதிப்படி சுத்திசெய்வது ஸ்தூலதேஹசுத்தி, பிறகு வலது கால் கட்டை விரலிலிருந்து எழுந்த அக்னியால் சரீரத்திலுள்ள பூததோஷங்களைக் கொளுத்தி தஹனம் செய்துவிட்டு மறுபடி ஹ்ருதய கமலத்தில் த்வாதசாந்தத்திலிருந்தும் பீஜரூபமாயும் சிவவடிவாயுமுள்ள ஆன்மாவை இறக்கிவைத்து,

வெளவுடந்தமான சத்தி மந்திரத்தினால் கலக்கப்பட்ட ப்ரம்ம ரந்திரத்திலிருக்கும் அமிருதவாவியினின்றும், அமிருத ப்ரவாகத்தை எல்லா நாடிகளின் வழியாகவும் தனது பாஹ்யம் ஆப்யந்தரம் எல்லாப் பகுதிகளையும் ஆப்லாவனம் செய்வது ஸ்தூலதேஹ ரூக்ஷமதேஹ சுத்தியுடன் ஜீவசுத்தியுமாம்.

— ஸகலரகமசாரம் —

அஸ்திர மந்திரங்களினால் தாளத்ரயஞ்செய்து அங்கு நிற்கும் இடையூறு அகற்றி, அஸ்திர மந்திரத்தினால் அக்னி வர்ணமாகிய மதிஸையும் கவசமந்திரத்தினால் அகழையுஞ் செய்து, சத்திமந்திரத்தால் மேலுங்கீழும் சத்திகள் நிறைவாகப் பாவித்துச் சிவலிங்கத்துக்குமுன் மண்டலமிட்டு பூமி தேவியைத் தியானித்தல், ஸ்தானசுத்தியாகும்.

திரவியசுத்தி என்பது முன்கூறியபடி அர்க்கியம் வைத்து அதனால் எல்லாத் திரவியங்களையும் புரோகஷித்தல் ஆகும்.

மந்திரசுத்தி:— தந்தம், தாலு, ஒஷ்டம் என்ற இடங்களில் மந்திரங்கள் பட்டு வருதலால், அங்குள்ள மாயிகை என்ற அசுசி பட்டு அதனால் அந்த அந்த மந்திரங்கள் அதற்குரிய சுச்வரனால் கொடுக்கப்பட்ட சக்திக்குறைவு ஏற்பட்டு அந்தந்த மந்திரங்களாலுண்டாகும் பலன் குன்றாமலிருக்கவே செய்யப்படும் சுத்தி மந்திரசுத்தி. ஹ்ருஸ்வம் தீர்க்கம் ப்லுதம் என்ற மூன்றுவிதமாக ஓம்காரத்தை முதலாக நமோந்தமாக ஸம்ஹிதா மந்திரத்தை ப்ராஸாத மந்திரத்துடன் கூடிய மூல மந்திரத்தை உச்சரித்தல், இதில் ஹ்ருஸ்வமாக பிரமமந்திரத்தையும் தீர்க்கமாக அங்கமந்திரத்தையும் ப்லுதமாக ப்ராசாத மூலமந்திரத்தை மும்முறை கூறவேண்டும்.

(ஹ்ருஸ்வம் என்பது பிந்து வரையில் உச்சாரணம், தீர்க்கம் பிருமரந்தரம் வரையில் உச்சாரணம், ப்லுதம் த்வரத சாந்தம் வரையில் உச்சாரணம்.)

வலது உள்ளங்கையில் சந்தனத்தினால் இடது பெருவிரலால் சந்தனம் பூசி அதில் முக்கோணம் வரைந்து அதன் நடுவில் ப்ரணவம் எழுதி இடது கையால் நீரீகூண முதலிய ஸம்ஸ்காரம் செய்து ஜ்யோதிர் வடிவமான அர்க்கியம் கொடுத்து அஞ்சலி கூப்பி, தன்னை சிவஸ்வரூபமாக நினைத்து

தனது உடலில் அந்த சந்தனத்தைப் பூசிக்கொள்ளவேண்டும். இது சிவஹஸ்தபாவனை. இதனால் இந்த ஹஸ்தம் சிவபூஜார்ஹமாக ஆகிறது; தானும் சிவஸ்வரூபனாக ஆகிறான்.

“ शिवोभूत्वा शिवं यजेत् ”

என்றபடி சிவபூஜைக்குத் தகுதி உள்ளவனாகிறான்.

விங்குகைத்தி என்பது ஆன்மார்த்தத்தில் பார்த்திவ விங்கம் பூஜைசெய்யுமிடத்தில் தனியாகச் செய்யப்படும். பரார்த்தத்தில் மூலவிங்க அபிஷேகத்துடன் சேர்ந்துவிடும்.

ஆன்மார்த்த விஷயத்தில் பர்யுஷிதமான புஷ்பத்தை இலிங்கமஸ்தகத்தினின்றும் பெருவிரல், தர்ஜுனி விரல்களால் எடுத்து அதேசமயத்தில் முன்பே சிறுவிரல் மோதிரவிரலின் இடையில் வைத்திருக்கும் புஷ்பத்தை சிரஸில் வைத்துவிட வேண்டும். பிறகு அஸ்திரஜலத்தினாலும் சாமான்யார்க்கியத்தினாலும் அபிஷேகம் செய்யவேண்டும். இது இலிங்கசுத்தியாகும். — காமிகாகமம்.

பஞ்சகவ்யஸ்தாபனம் பஞ்சாமிருதஸ்தாபனம் முதலியன செய்துகொண்டு, அக்னிகாரியம், ஹோமம் செய்து சுவாமிக்கு போகாங்கம் பூஜைசெய்து அபிஷேகம் நிவேதனம் முதலியன செய்து கௌரீபூஜையும் பிறகு சண்டகபூஜையும் செய்ய வேண்டும்.

போகாங்கபூஜை :

சக்தியாதி சத்திபூஜையான பஞ்சாஸன பூஜைசெய்து நியாசங்களால் நியசித்து, வித்யாதேஹம் கல்பித்து நேத்ர நியாஸம் செய்து மூலமந்திரம் குருவின் உபதேச முறைப்படி ஆவாஹனம் முதலியன செய்து ப்ரதமாவரணம் முதலிய ஆவரண பூஜை செய்யவேண்டும்.

(தொடரும்)

“ கொழிதமிழ்க் கூடலில் கொன்றை வேணியான் ”

வித்துவான். திருமதி. ப. நீலா

(மலர் 29, இதழ் 9, பக்கம் 490 இன் தொடர்ச்சி)

33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்தது

கொத்திலங்கு கொன்றைவேணி கூடலாதிபன் மதுரை மறுகளைந்து வளையல்விற்ற விதோதங்கண்ட நாம் கந்தருவப் பெண்களான கார்த்திகைப்பெண்கள் வேண்ட அட்டமாசித்தி உபதேசித்த அழகினைக் காண்போம்.

சிவகதைக் கரும்பு :-

தென்னவன் குலபூடணன் தன்னுணையத் திசையெலாம் செலுத்தும்நாளில் ஊழிதோறுழி ஒங்கும் திருக்கயிலை மலை யிலே கல்லால மரத்தடியில் கண்ணுதல் வீற்றிருக்கிருள். வெள்ளிவெற்பின் அருகிருக்கும் மரகதக் கொடிபோல அன்னை உமாதேவி அன்போடு வெற்றிலைச்சுருளைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்க ஐயன் போகமூர்த்தியாய் விளங்குகின்றாள். பிருங்கிமுனிவர், நந்தியெம்பெருமான், சனகாதிமுனிவர் நால்வர் ஆகியோர் பக்கமமர்ந்து கேட்கப் பெருமான் சிவகதையென்ற கரும்பைத் தந்துகொண்டிருக்கிருள்.

பௌவத்தில் சூர்தடிந்த பாலகனும் முருகனுக்கும் பாலூட்டிய அன்னையர் அறுவரும் மெய்க்முழுதும் நிறணிந்து உருத்திராக்கம் முதலிய தவசிவச் சின்னங்களை அணிந்து கொண்டு திருக்கயிலைக்கு வந்தனர். வேதமென்ற சிலம் பேரலிக்கும் பாதகமலங்களை வணங்கி எந்தையே எங்களுக்கு அட்டமாசித்திகளை உபதேசித்தருளவேண்டும் என்றனர்.

பாவையர் பாரையாயினர் :-

அருகிருக்கும் பொற்புடை வெற்பரையன் பாவையைக் காட்டி இவளே அகிலமெங்கும் பராசக்தி, மகேசையாய்; அணிமா முதலிய சித்திகளெட்டும் சேடிகளாய் ஏவல் செய்ய வீற்றிருப்பவள். இவளை நீர் வணங்கி அவைகளைப் பெறுவீர் என்று கனிவோடு சித்திகளை அறிவித்துப் போகவிட்டான். முன்னை விதிவசத்தால் அவர்கள் அதனை மறந்ததோடு அன்னையையும் மறந்தனர்.

மதிப்பிளவு வேய்ந்த மகாதேவன் அவர்கள் செய்த தவற்றிற்குத் தண்டனையாகப் பட்டமங்கை எனுந்தலத்தில் பாறைகளாமாறு சமீப்தான். கண்கள் கண்ணீரைக் கொட்ட அவர்கள் இச்சாபம் நீங்குவது எப்பொழுது எனப்பணிந்தனர். இறைவனோ நாம் மதுரைக்குவந்து உங்கள் உருவை மீளவுந் தருவதற்கு இன்னும் ஓராயிரம் ஆண்டுகளாகும் என்றான். கொடியனர்கள் அறுவரும் பட்டமங்கையில் பாறைகளாய்க் கிடந்தனர். குயவன் வளைந்த புதிய பாண்டங்கள் போன்ற ஆலம்புழங்கள் மேலே விழுந்து தம் தோற்றத்தை மறைக்கப் பாறைகள் கிடந்தன.

“கதிர்கலம்பெய் காட்சிபோல் உதிர்பழத்தி னுடலெலாம் புதைபடக் கிடந்தனர் மதாரித் தடங்கனார்”

பூத்த இளங்காம்பீனங்கள் :-

யின்பொருநாள் பேதமையகற்றிடும் நாதனின் அருள் ததும்பு கண்பார்வையால் அப்பாறைகள் அம்புயம், நெய்தல், காந்தள், முல்லை, குழுதம் என்ற பூக்கள் பூக்கப்பெற்று எழுந்துநின்றன. வேதகத் திரும்பு பொன்னாணைப்போலே நீக்கமற்ற இருள்மலம் சிவன்பார்வைபடவேநீங்கியது. எழுந்து இறைவன் திருவடியில் தவக்கொழுந்தனார் விழுந்து இறைஞ்சினார்கள். வேலனுக்குப் பாலூட்டிய வேல்விழியார்தம் சிரசில் தம்கமலமனைய கைவைத்து அட்டமாசித்திகளை ஐயன் உப தேசித்தான். அணிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, பிராப்த்தி பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்ற எட்டுச் சித்திகளே அட்டமாசித்திகளாகும்.

அணிமா : மிகச் சிறிய உயிர்தோறும் பரமானுவாகச் சென்றுறையும் சித்தியாகும்.

மகிமா : மண் முதலாகச் சிவதத்துவமீறாக உள்ள மூப்பத்தாறு தத்துவங்களின் உள்ளும் புறமும் நீங்காது நிறைந்திருப்பது இது.

கரிமா : இலேசான பரமானுவைப்போலிருக்கும் யோகி மாமேருபோல் கனமொடு இருத்தல்.

லகிமா : மேருமலைபோலே பாரமாகத் தோன்றும் யோகி கனமற்றிருத்தல்.

பிராப்த்தி : பாதலத்திலிருந்து பிரம்மலோகத்திற்கும் அங்கிருந்து பாதலத்திற்கும் வருதல்.

பிராகாமியம் : மற்றைய உடல்களில் புகுதல். வானில் இயங்கல், விரும்பிய இன்பங்களை இருந்த இடத்தில் வாழ்வழைத்தல்.

ஈசத்துவம் : சீர்மிகப் படைத்த சிவனைப்போல ஆக்கல், அழித்தல், காத்தல் செய்தலும்; ஒன்பது கோள்களும் ஏவல் கேட்டுமாறு வீற்றிருத்தலும்.

வசித்துவம் : அவுணர், பறவை, விலங்கு, பூதம் மனிதர் இவர்களோடு திக்குப்பாலகர்களையும் தனவசமாக்கிக் கொள்வதாகும் இது.

எம்மை புணர்ந்த யோகியர் இவற்றை விடும்பாராந்தும் உலகோர்க்குத் தத்தம் ஆற்றல் காட்ட இவைகளை அவர்கள் செய்வார்கள் என்று கார்த்திகைப் பெண்களுக்கு ஈசன் எடுத்துரைத்தான். உபதேசம் பெற்ற காரிகையர் மனம் மிகக் களித்து, மலைமகளை நான்தோறும் தியானித்து இறைவனிடம் மான திருக்கயிலையைச் சேர்ந்தார்கள்.

(வளரும்)

திருக்குறள்வேள்,

திரு. ஜி. வரதராஜப் பிள்ளை B, A ,

(மலர் 29, இதழ் 9, பக்கம் 493 இன் தொடர்ச்சி)

107 பயன் அறிந் தவ்வழி எண்ணும் அளவில்
அயனொடு மால்நமக் கன்னியம் இல்லை
நயனங்கள் மூன்றுடை நந்தி தமராம்
வயனம் பெறுவீர்அவ் வானவ ராலே.

குறிப்புரை :- பயன் - உண்மைப்பயன். உண்மைப்பயனை
உணர்ந்து சிந்தித்தால் பிரமனும் திருமாலும் நமக்கு வேறல்ல-
என்க. நயனம் - கண். தமர் - சுற்றத்தார். வயனம் - வய-
னம். வகை. வானவர் - அயன் மால். நந்தி தமராகிய அயன்
மால் ஆகிய இருவராலும் மேன்மை பெறலாம் என்க.

108 ஒலக்கஞ் சூழ்ந்த உலப்பினி தேவர்கள்
பாலொத்த மேனி பணிந்தடி யேன் தொழ
மாலுக்கும் ஆதிப் பிரமற்கும் ஒப்புநீ
ஞாலத்து நம்மடி நல்கிடுள் றுனே.

குறிப்புரை:- ஒலக்கம் - திருச்சபை. உலப்பினி தேவா -
சாவற்ற தேவர். அமரர் சூழ்ந்த ஒலக்கம் என்க பாலொத்த
மேனி - வெண்மேனி. திருமேனியைத் தொழுதால் பிரமற்கும்
மாலுக்கும் ஒப்பாகலாம் என்க. அடி நல்குதல் - அருளைப்
பரப்பதல்.

பூவுலகில் போதகாசிரியனாக இருந்து திருவடி ஞானத்தைக்
தொடுத்தருள்க என்று கூறியருளினான் என்பதாம்.

109 வானவர் என்றும் மனிதர் இவர் என்றுந்
தேனமர் கொன்றைச் சிவனருள் அல்லது
தானமர்ந் தோருந் தனித்தெய்வம் மற்றில்லை
உன்னமர்ந் தோரை உணர்வது தானே.

குறிப்புரை:- இவர் வாளவர் என்றும், இவர் மனிதர் என்றும் சிறப்பித்துச் சொல்லப்பெறுவது சிவன் அருளாலேயாம் என்க. ஒரும் - சித்திக்கும். இவ்வாறு சிந்திப்பது அந்நிவேறில்லை என்க. ஊனமர்ந்தோர் - ஊனில் உயிர்ப்புகழ் இருப்போர்.

இவரை உணர்வதே கடன் என்பதாம்.

110 சோதித்த பேரொளி மூன்றைந் தெனநின்ற
ஆதிக்கண் ஆவ தறிகிலர் ஆதர்கள்
நீதிக்கண் ஈசன் நெடுமால் அயன்என்று
பேதித் தவரைப் பிதந்துகின் குரே.

குறிப்புரை:- சோதித்த பேரொளி - சோதனையில் துரிசுற விளங்கும் சோதி. ஆதிக்கண் - சிவனிடத்தில். பேரொளியானது மூன்றைந் தெனநின்ற ஆதியினிடத்து ஆவது அறிகிலர் என முடிக்க.

ஆதர் - மூடர் நீதிக்கண் - உலகியலில். பேசித்து - வேறுபடுத்தி; உலகியலில் மூவரையும் வேறுபடுத்திப் பேசுகின்றனர் என்க.

111 பரத்திலே ஒன்றாய்உள் ளாய்ப் புறமாகி
வரத்தினுள் மாயவ னாய்அய னுகித்
தரத்தினுள் தான்பல தன்மைய னுகித்
கரத்தினுள் நின்று கழிவுசெய் தானே.

குறிப்புரை:- பரம் - மூள். வரத்து - படைப்பு. ஒன்றாய் வனே படைத்தலையும் காத்தலையும் செய்யும் அயனாயும் மாயவனாயும் உள்ளான் என்க. தரம் - முறை. கரத்தல் - மறைத்தல்.

112 தானொரு கூறு சதாசிவன் எம்மிறை
வானொரு கூறு மருவியும் அங்குள்ளன்
கோனொரு கூறுடல் உள்நின்று மிரர்க்கின்ற
தானொரு கூறு சலமய குமே.

குறிப்புரை:- வான் - ஆகாயம். எம்மிறையாகிய சதாசிவன் ஆகாயக்கூற்றில் விளங்குபவன் என்க. உயிர்க்கின்ற கோள் - பிராணாகுவும் உள்ள தலைவன். சலம் - அசைவு. ஸ்பந்தருபமாகவும் விளங்குபவன் என்க.

இறைவனே உயிர்க்கு உபகாரியாகவுள்ளான் என்பதாம்.

முதல் தந்திரம்

1. உபதேசம்

- 113 விண்ணின நிழிந்து வினைக்கிடாய் மெய்கொண்டு
தண்ணின்ற தானைத் தலைக் க வல் முன்வைத்து
உண்ணின் றுருக்கியொ பொபிலா ஆளந்தக்
கண்ணின று கட்டிக் களிப்பறுத் தானே.

குறிப்புரை:- விண் - பரமாயம். வினைக்கிடாய் - ஆன்மாக்களின் வினைக்கிடம். மெய்கொண்டு - திருமேனிகொண்டு, தண்ணின்றதான் - ஞ்ளிர்ந்த சடவடி. தலைக்காவல் - அனாதி. விலே அமைந்த எவல் - ஆனந்தக்கண் - ஞானக்கண். களிம்பு - மலம்.

ஆன்மாக்களின் வினைக்கிடம் அருளும் வண்ணம் ஞானந்தக் கொடுத்து மனத்தைப் பேர்க்கள் என்பதாம்.

- 14 களிம்பறுத் தான் எங்கள் - - னுதல் நந்தி
களிம்பறுத் தான் அருட் கண்ணிப் பித்துக்
களிம்பறுத் தான் கதிர்ரொளிக் கிப்
பளிங்கிற் பவளம் பகத்தான் - தியே.

குறிப்புரை:- அருட்கண் - ஜீவன். கதிர்ரொளிய நெற்றிக்கண். நெற்றிக்கண்ணைத் தந்தவன். ன் டத்தை அகண்டமாகச் செய்தவன் என்க. கதிர்ரொளிய நாளருரியன். பளிங்கு. பளிங்குபோன்ற ஜீவன் பவள வணம் போன்ற செந்நிறம். (சிவத்துவம்).

சாதகர்க்கு தவமான செஞ்சுடர் தல்குவான் என்பதாம்.

- 15 பதிபக பாசம் எனப்பகர் மூன்றிற்
பதியினைப் போற்கு பாசம் அனாதி
பதியினைச் சென்றனு காப்பக பாசம்
பதியனு கிற்பக பாசம் நிலாவே

குறிப்புரை:- பதி - சதாசிவன். பக - ஜீவன். பாசம் - வினை. அனாதி - பழமையானது. மூப்பொருளும் பழமையானது.

என்க. பசு பாசம் - பசுத்தன்மையும் பந்தமும். பதியின் முன் பசுத்தன்மையும் பந்தமும் நில்லா என்க.

முப்பொருள் இயல்பு கூறியவாறு.

116 வேயின் எழுக்களல் போலேறும் மெய்யெதுங்
கோலி விசுந்து குழிகொண்ட கோள்நந்தி
தாரிலும் மும்மலம் மாற்றித் தயாளன்னுந்
தோயம தாய்எழுஞ் சூரிய குமே.

குறிப்புரை :- வேயின் எழுக்களல் - மூங்கில் உராய்வதனால் உண்டாகும் தீ மூங்கில் தீபோன்று கோள்நந்தி அகத்தே தோன்றுவான் என்க. தயா என்னும் தோயம் - கருணையாகிய கடல்.

கருணையாகிய கடலாளமையார் மலமாகிய அழுக்குகளைப் போக்குவான் என்பதாம்.

(தொடரும்)

EXTRACT FROM THE VISITORS' BOOK

Dharmapuram Adhinam

Sri Vaithianathaswami Devasthanam, Vaithiswarankoil.

I had the good fortune of visiting this great shrine this evening. It has been an inspiring and ennobling experience. No wonder that in this sacred atmosphere hundreds and thousands of devotees are cured of their ailments by the Grace of the Lord. The premises of the Temple are kept spotlessly clean and tide which, again constitutes in no small measure, to the curative aspect of the shrine.

My respectful Pranams to the authorities of the temple for what I consider their remarkable management."

(Sd.) P. V. Narasimhan.

16-8-70.

Minister for Education, Andhra Pradesh,
Hydrabad.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணி அவர்கள் காசியாத்திரை அனுபவங்கள்

திரு. அ. கல்யாணசுந்தர தேசிகர்

(மலர் 29, இதழ் 9, பக்கம் 510 இன் தொடர்ச்சி)

ஸ்ரீ காசி

விஸ்வேசம் மாதவம் துண்டிம்
தண்டப்பாணிஞ்சு பைரவம்
வந்தே காசிம் குஹரம் கங்காம்
பவாநீம் மணிகர்ணிகாம்

ரக்த ஜ்வால ஜடாதரம் ஸுவிமலம்
ரக்தாங்க தேஜோமயம்
த்ருத்வாகுல கபால டமருகந்
லோகஸ்ய ரட்சாகரம்
நிர்வாணம் ஜனவாகனம்
த்ரிநயனம் ஸானந்த கோலாகலம்
வந்தே பூத பிசாச நாத வடுகம்
கேஷத்ராஸ்ய பாலம் சிவம்

ஸ்ரீ காசி வேதகாலத்துக்கு முன்பிருந்தே புகழ்பெற்று விளங்கிவருகிறது என்பது பல வேதவாக்கியங்களாலும் உபநிஷத் விளக்கங்களாலும் அறியலாகும். வேத உபநிடத ஆசிரியர்களாக உள்ள பல முனிபுங்கவர்களும் ஸ்ரீ காசியில் வந்து தங்கி அக்காலத்திலேயே தவமியற்றி இருக்கிறார்கள்.

காசி நகரம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ளது. ஏழு லட்சம் மக்களைக் கொண்டது. ஆலயங்களும் உண்மை அடியார்களும் பிகுதியாக உடையது. துளசிதாசர், சூர்தாசர், கபீர்தாசர், ரமானந்தர், தருண்மயாதீனம் தமிழ்க் குமரகுருபர முனிவர் முதலிய பல அருளாளர்கள் ஆஸ்திகம் தழைக்க

வாழ்ந்த பெருமை உடையது. கையையில் ஞானம் கைவரப் பெற்ற புத்தர் இங்கு வந்துதான் (சாரநாதத்தில் தங்கி) பௌத்தக் கொள்கையை உலகறியச் செய்தார். இக்காலத்திலும் தொழில்வளத்திலும், டீசல் எஞ்சின் தொழிற்சாலை, சைக்கிள் தொழிற்சாலைகளைப் பெற்றுப்பெருதி வருவது. காசி வித்யாபீடம் எனும் (வடமொழி) பல்கலைக்கழகமும், இந்து சர்வகலாசாலை எனும் பல்கலைக்கழகமும், உயர்ந்த தபோதனர்களாகிய அடியார்பலர் இருந்து நடத்தும் அருட்கல்வி வழங்கும் பல பல்கலைக் கழகங்களும் உடையது.

இத்தலம் சிவ, விஷ்ணு, சக்தி மற்றும் பிரமன் முதலிய மற்றைத் தேவர்களுக்கும் எல்லாச் சார்புடையவர்களுக்கும் உரிய தலமாக நம் பெரியோர்கள் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மனித நாகரிகம் தோன்றிய காலத்திருந்து இத்தலம் உயர்கல்வி வளர்ச்சி, ஆன்மீக வளர்ச்சி, நமது பாரதப் பண்பாட்டின் வளர்ச்சியில் சிறந்து விளங்கி வருகிறது. நமது மத தத்துவங்களின் உயிர் ஓட்டமாகத் திகழ்ந்துவருவது.

ஆஸ்திக உணர்வுடையோர் யாவரும் இத்தலத்துக்கு அவரவர் வாழ்நாளில் ஒருமுறையேனும் வந்து கங்கா நதியில் மூழ்கி விசுவேசனைத் தரிசித்தால் தமக்கு உய்வுண்டு என்று நம்பி வருகிறார்கள். அங்குச் செல்ல இயலாதவர்கள் தமது இறுதி நேரத்தில் "காசி" "காசி" என்று தம் நினைவில் நிற்க உயிர்விடும் பாக்கியமாவது கிட்டாதா என்று ஏங்கும் சிறப்பும் இதற்கு உண்ட. மனிதவர்க்கத்துக்கு மட்டுமல்லாது ஏனைய உயிர் வகைகளுக்கும் உய்வளிக்கும் தலம். முத்தித் தலங்களில் தலையாயது.

இவ்வளவு சிறப்புக்களும் இந்தருக்கு உண்டாவதற்குக் காரணமாக உள்ளவை விசுவேசர் ஆலயமும், கங்கை உத்தா வாகினியாக இத்தலத்தில் ஓட்டமுடையதாக இருப்பதும் தான். முனிவர்களும் இத்தலத்தில் தங்கித் தவறியற்றித் தாம் இத்தலத்தில் உயிர் விடுதல் வேண்டும், தம் உடல் இக் கங்கையில் இடப்படுதல் வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பர். அவ்விதமாகப் புகழுடம்பு பெற்ற பல தபோதனர்களின் பூத உடலை இக்கங்கையில் மணிகர்ணிகைக்கட்டத்தில் இடுதல் இன்றும் நடைபெறுவதென்று. அம்மா முனிவர்களின் அஸ்தி இங்கு

கங்கையின் ஆழத்தில் இருப்பது இத்தலத்துக்கு ஒரு சிறப்பு என்பர் அறிவில் மேலோர்.

ஆரியர்களுள் காசியஸ் என்ற பிரிவினர் இங்கு வந்து தங்கியதால் இந்நகர் காசி எனப் பெயர் பெற்றது என்போரு முண்டு.

மனு வம்சத்தில் காசா என்னும் அரசன் இதனைத் தன் ஆட்சித் தலைநகராகக் கொண்டிருந்த படியால் இது காசி எனப் பெயர் பெற்றது எனவும் சொல்லுவர். ஓளரங்கசீப் காலத்தில் இந்நகர்ப் பெயரை முகமதாபாத் என்று மாற்றி அமைத்தான். அது நிலைக்கவில்லை. அவன் காலத்துக்கும் பின் அப்பெயர் மாறி வாரணாசி எனவே வழங்கிவருவதாயிற்று. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அவர்கள் மொழியில் இது பனாஸ் என்று வழங்கப்பட்டது.

காசி என்ற சொல்லுக்கு கா - ஒளி, சி - திருமகள் ; அதாவது ஒளியாகிய முத்தித் திருமகளை அருளவல்லது. விளக்கமாகச் சொல்லவேண்டுமானால் விசுவேசன் திருவருள் பெற்றோர் இந்நிலவுலக வாழ்வில் பெருஞ்செல்வத்தையும், உடலை விட்ட பின்பு முத்தித் திருமகளையும் அருளப்பெறுவர் என்பதாகும். இதனைச் சொல்ல வந்த காசி ரகசியம் அஷ்டமங்கலங்களையும் அருளிச்செய்து முடிவில் முத்தித் திருமகளை மணம் புணர்த்தி வைக்கும் என்று சொல்கிறது கவிநயத்தோடு. இதே கருத்தைத் தருமையாதீனம் பத்தாவது குருமகாசந்திதானம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி சிவஞான தேசிக சுவாமிகளவர்களும் “எல்லை பிரியாதபேர் என்பொடு அரவாபணராய் இன்பமுத்தித் திருவையிவர் விரும்பி) புணர்காலம் என்று, அகிலநாதர் குருவாய்ப் புவனங்கள் தொழ மந்திரமறை சொல கங்கையலை பொற்குட முழா முழக்க போதமிகு நித்யகல்யாண மணவறையாய்ப் புகழ் கொண்ட காசி” - (அன்னபூரணியம்மை திருவருட்பா) அருளி இருக்கிறார்கள். இதனையே குமரகுருபர அடிகளும் “நிணம் புணர்வெண் தலைக்கலன் கொனேரிழை முத்தித்திருவை மணம் புணர்வார்க்கு ஐயன் அருள் மணவாளக் கோலமே” என்பார்களால் திருமணம் கொள்வோர் மணம்பொருந்திய மலர் மாலை அணிவிக்கப்பெறுவர். ஆனால் அவிமுகத்தேசராகிய நீரோ, பாருப முத்தியாகிய திருமகளை ஆன்மாக்களுக்குத் திருமணம் முடித்துவைத்து எலும்பு மாலையையும், தலையோட்டையும்

அணிகலன்களாக அளிக்கின்றீரே என்பார் சொருப முத்தி என்பதாம். யாவரும் முடிவில் விரும்புகின்ற ஒளியாகிய முத்தித்திருவை அளிக்கவல்லது; அதனையே தன் பெயராகக் கொண்டது.

காசியைத் தத்துவ முறையில் அமைத்துச்சொல்லும்போது நமது உலகத்தை ஒரு மாபெரும் வடிவாகக்கண்டு (விராட் ரூபம்) அதற்குக் காசியை புருவமத்தி (ஜோதிஷ் உள்ள இடம்) யென்று கொள்ளப்படுகிறது. பஞ்சாட்சரத்தில் உயிர்களைக் குறிக்கும் எழுத்தாகிய “யகர” வடிவாக இந்நகரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது; அதாவது உயிர்கள் இறைவன் திருவடிகளில் வந்து தங்கி களைப்பாறுவதுபோல இங்கு வந்தடைந்த உயிர்களும் அந்நிலை பெற்றதாகும் என்பர். மேலும் சிவ பெருமானுடைய திரிருலவடிவு என்பாருமுண்டு.

காசி ஒளி மயமானது என்பதை இவ்விதமாகவும் கூறுவதுண்டு. ஆதிவராக கல்பத்துக்கு முன்னேற்பட்ட பிரளயத்தில் இவ்வுலகம் நீரில் அமிழ்ந்துபோயிற்று; அப்போது எல்லாத் தேவர்களும் மாமுனிவர்களும் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க விஷ்ணு ஸ்ரீ விசுவேசரை மனதில் தியானித்துக் கொண்டு வராக உருவேற்று அந்த ஐலப் பிரளயத்தில் இறங்கித் தன் ஒற்றைக் கொம்பால் உலகத்தை அத்தண்ணீரிலிருந்து மேலே எழுப்பிக்கொண்டுவந்தார். அது மீண்டும் நீரில் ஆழ்ந்துபோகாதிருக்கும்படி அருளவேண்டுமென்று காசி விசுவேசனையே வேண்டி வரமும் பெற்றார். அவ்விதமாக உலகம் முழுவதும் நீரில் ஆழ்ந்திருந்தபோதும் காசித் தலம் மட்டும் நீரில் அமிழ்ந்துபோகாமல் தண்ணீரின்மீது உயர்ந்து நின்று தனி ஒளி பரப்பிக்கொண்டிருந்தது. இதனால் இக்காசி ஒளியுடையதென்பதாயிற்று.

அந்த ஆதி வராக கல்பத்துக்கு முன்னதாகவே — அதாவது உலகோற்பத்தி ஏற்பட்ட நாள் முதலாக இக்காசித் தலமும் பெருமானைப் போலவே அழிவுபடாமல் நித்திய வாழ்வுடையதாய், தன்னை வந்து அடைந்தவர்களுக்கும், அவ்விதம்வர இயலாது தன்னை நினைத்தவர்க்கும் முத்தி அளிக்கவல்லதாய் — பிரகாசமுடையதாய். சிவபெருமான் உயிர்கள் மாட்டுக்கொண்ட பெருங்கருணையினால் உகந்து எழுந்தருளியிருந்து உய்வளிப்பதாய். சிவபரம்பொருள்போல்

அபேதமாய் பிரகாசித்து நிற்பது. பரமன் பிரமாணங்களுக்கு அடங்காது அப்பாற்பட்டு நிற்பதுபோல இக்காசியும் பிரமாணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. "களங்கமற்றயாம் சிறப்புமிக்க ஜோதி வடிவாய் இங்கு வாசம் செய்வதால் இத்தலம் காசி என்று பெயர்பெறும்" என்று சிவபெருமான் பெருமாட்டிக்கு உபதேசித்ததாக காசி ரகசியம் கூறுகிறது. பேத வாக் கியங்களின் லட்சியார்த்த ரகசியமாக, வேதங்களால் புகழப்படுவதாக, இங்கு விரும்பித் தங்கித் தவம் செய்யும் மாமுனிவர்களின் மனதில் ஞானத்தை இடைவிடாது தங்கவைக்கும் மகிமையுடையதாக, மிகச் சிறந்த புகழ்மைந்த விளக்கமும், பெருக்கமும், அலைகள் முழங்கப் பெறுவதுமான கங்காநதியை உடையதாக, பெருமை உடைய எல்லோராலும் புகழப்படுவதாக, யாவராலும் சிந்திக்கப்படுவதாக உள்ளது.

ஸ்ரீ காசி சிவபெருமான் விரும்பித் தங்கியிருத்தலால் தெய்வகாசி யெனவும், ஞானதருமத்தை உயிர்களுக்கு உபகரிப்பதால் தருமவனம் எனவும், உலகியல் பொருள்களையும் அளிக்கவல்லதாம் தன்மை உடையதால் அர்த்தவனமெனவும், மேலான இன்ப போகங்களை எளிதாக அளிப்பதால் ஆனந்த வனமெனவும், கிட்டுதற்கு ஒற்றுமையுடைய திருவருளை உதவும் தன்மையினால் முத்திவனம் எனவும், ஆன்மகோடிகள் இங்கு உயிர் நீப்பினும், வேறு எங்கு இருத்தாலும் ஸ்ரீ காசி ஸ்ரீ காசி என்று எண்ணிக்கொண்டே உயிர் நீப்பினும் அங்குப் பெருமாட்டி அவ்வுயிர்களுக்கு ஆதரவுகாட்டி அயர்வுபோக்கவும், பெருமான் உயிர்த்தாரகமாகிய மகாமந்திரத்தை அவ்வுயிரின் வலது காதில் ஒதி உய்வு அளிக்கும் ஆருமாதலால் தாரகக்ஷேத்திரம் எனவும், கௌரிமுகம், ருத்ரவாசம், மகாஸ்மசானம், அபிமுத்தேசம், பஞ்சக்ரோச சொரூபவிங்கம், வாரணாசி, வாரணவாசி* எனவும் பல பெயர்களை உடையது.

இங்கு எத்தெய்வத்தைக் குறித்துத் தவம் இயற்றினாலும் காசி விசுவேசன் அதனை ஏற்று அவரவர் விரும்பிய உருவில் எழுந்தருளிவந்து வேண்டியவரங்களைத் தந்து காத்தருளுவான்.

* கவித்தொகையில் இது வாரணவாசிப்பதம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

இங்கு விசுவேசரை ஆண், பெண் என்ற பால்பேதமின்றி வருணபேதமின்றி யாராயிருந்தாலும் தம்மைத்தொட்டுவழிபட அருள்சுரந்துநிற்கிறான். விசுவத்தை ஆளும் தன்மையாலும், அருள்சுரக்கும் அகில நாயகனாகவும், பெரிய தெய்வங்களுக்கும் பெரியவனாகவும், அவனுக்குமேல் பெரியவன் இல்லை எனும்படியாகப் பெரியவன் என்ற பொருளில் வேறெந்தப் பெயரும் கொள்ளாமல் விசுவேசன் என்றே பெயர் கொண்டுள்ளான். எல்லாவற்றையும் தன்னகத்தே ஒடுக்கிக்கொண்டு, எல்லாம் தானாக விளங்கும் பெருமையுடையவன். உயிர்களுக்கு அன்னமும், பிற செல்வமும், எல்லா நலங்களும் அருளும் அன்னபூரணயாகவும், அவ்வுயிர்கள் யாதாகி எங்கிருந்தாலும் உய்யவேண்டுமென்று தம் திருக்கடைக்கண் நோக்கால் அருள்வழங்கிவரும் விசாலமான கண்களை உடைய விசாலாட்சி அம்மையாகவும், தமது பாகம் பிரியாத உமையை உடைய பெருமையுடையவன்.

பொதுவாக சிவபெருமான் கங்கையைத் தம் திருமுடியில் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறார். உமையம்மையை இடப்பாகத்தில் அமர்த்திக்கொண்டிருக்கிறார் என்று பல வரலாறுகள் உள்ளன. நமது திருமுறைகளும் பிற நூல்களும் அவ்விதமே கூறுகின்றன. ஆனால் காசி ரகசியத்தில் வேறொரு செய்தி கிடைக்கிறது. அதாவது :-

மலையரசன் இமவானுக்கு குடிலை, உமை என்று இரு புதல்விகள் இருந்தனர்; இருவருக்கும் மணப்பருவம் வந்துற்றது. தேவர்கள் முதலில் குடிலையைச் சிவபெருமானுக்குத் திருமணம் முடிக்க எண்ணிவந்து அழைத்துப்போயினர். அவர்கள் பிரமனுறையும் சத்திய உலகத்தின் வழியே சென்றனர்; குடிலையின் அழகில் மயங்கிய பிரமன் அவளை நீர் உருவாகும்படியும்; அந்த நிலையில் பிரம்மலோகத்தில் தங்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கும்படியும் சபித்துவிட்டான். அவ்வாறே குடிலை நதியாகி, கங்கை எனும் பெயர்தாங்கி அங்கு நிலவிவந்தாள். நீண்டகாலத்தக்குப்பிறகு சகர புத்திரனாகிய பகீரதன் பிரமனைக் குறித்துப் பெருந்தவம் செய்து கங்கையை இந்திலவுலகுக்குக் கொண்டுவந்த காலத்தில் மிகுந்த வேகத்தோடும், இரைச்சலோடும் இறங்கிவிழும் அதள் வேகத்தைத் தணிப்பான்வேண்டி சிவபெருமான் தம்சடைமுடியில் அதனைத்

தாங்கி வேகம் கெடுத்து கீழே மண்மீது ஒரு சிறிது விட்டருளி னார். அந்தக்காலத்தில் பெருமான் கங்காதேவி பிரார்த்தித்துக் கொண்டபடியே அவனையும் தம் தேவியாக ஏற்று இடப்பாகத் தில் உமை வீற்றிருப்பதனால், வலப்பாகத்தில் அமர்த்திக் கொண்டார். ஆகவே, சிவபெருமான் வலப்பாகத்தில் கங்கா தேவியும் இடப்பாகத்தில் உமையம்மையும் ஆக இருதேவியரும் பொருந்த உயிர்களுக்கு மூவரும் அருள்வழங்குகின்றனர். உயிர் களிடத்துண்டாகும் பசிப்பிணியைப்போக்கும் அன்னபூரணியை தமது இடப்பாகத்திலும், தாகத்தைப்போக்கும் கங்காதேவி யைத் தமது வலப்பாகத்தும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் நம் பரமன் என்று குறிப்பிடுகிறது காசி ரகசியம்.

“நாம வேற்படைக் கடவுளைப் பயந்தருள்
கங்கை தென்கமலேசர்
வாம பாகத்தைக் கொள வலப்பாக நீர்
மங்கை கொண்டனள் போலாம்” (குமரகுருபரர்)

தங்கெழி விமயந் தோன்றிச் சத்திய வுலகம் புக்குப்
பங்கயன் சாபமேற்றுப் பாய்புனல் வடிவாய் நின்று
சங்கரன் சடைவீழ்க் கங்கை தனியுமைக் ககையாவான்
..... (சிவபரத்துவநிச்சயம்)

நிலவுலகில் விடப்பட்ட கங்கையாகிய ஒரு பகுதி இப் போதும் நதி உருவத்தில் நிலவிவருகிறது. சங்கற்பம் செய்து தன்பால் வந்து மூழ்கியவர்களுக்குச் சொல்லுதற்கரிய கொடுமையாகிய பாவங்களாகிய விலங்கைத் தரித்துப் புண்ணியத்தில் விடுத்து எல்லாச் சிவதருமங்களையும் செய்த நன்மை அவர்களுக்கு உண்டாகும்படி அனுக்கிரகம் வழங்கி யருளுகின்றனள் அக்கங்காதேவி. விராட் பருஷனின் புருவமத்தியாகக்கொள்ளும் இக்காசியில் பிறை அணிந்திருப் பதை ஒப்ப லனைந்து கங்காநதி இங்கு வடக்காகி ஓடுகிறது. கங்கைக் கரையில் நின்று பார்த்தவர் வியக்கும்படி உயரமான பல் அடுக்குகளை உடைய கட்டிடப்பகுதிகள் நிரம்பியதாய் பெரும்பாலும் படித்துறை அமைப்புடன் பரவசமுட்டும் வகை யில் அமைந்திருக்கிறது.

காசியில் முத்தித் தலங்கள் ஏழுனுள் மற்றை ஆறு தலங் களும் அடங்கி இருக்கின்றன. அவை :-

காசிக் தலத்திலு	மற்ற ஆறு	யிருந்த பயனளிக்கும் பருவம்	மாதங்கள்	பயன்	அங்கு மரணம் சிட்டுவதால் பயன்
சங்கோத்திரம்	துவாரகை	ருது வர்ஷ	ஆவணி புரட்டாசி	முக்தி	சாஸீப்ய முக்தி
விந்துமாதவம்	காஞ்சி	சரத்	ஐப்பசி கார்த்திகை	அஷ்டசித்தி	அஷ்டாங்கயோகம், சித்தியாகி பின்முத்தி
வருணதீரம்	மதுராபுரி	வசந்த	சித்திரை வைகாசி	பக்தி	சிவயோகவானடையும் முக்தி
கோமேசம்	அயோத்யா	கிரீஷ்ம	ஆனி ஆடி	ஆதி ஆன்மீகம் ஆதி தெய்வீகம் ஆதிபௌதிகம் தாபத்திரயம்	விஷ்ணு சாரூப்யம்
இராமேசம்	மாயாபுரி	சிகிர	மாசி பங்குனி	கோபம், ரஜதம் நீக்கம்	முக்தி
கங்காத்வாரம்	அவந்திகா	ஏமந்த	மார்கழி தை	வியாதி நீக்கம்	முக்தி
விருத்த காளே சா முதல் கீர்த்திவாசம் வரை	பூர்வாசி	எல்லாப் பருவங்களிலும்		சிவசொருபமுக்தி	
விசுவேசம்					

காசியில் சங்கற்பம் செய்து ஸ்நானம் செய்யவேண்டிய
முக்கிய தீர்த்தங்களும் நோமும் :-

கங்கையில் 64 கட்டங்கள் சிறப்பாகத் தீர்த்தமாடவேண்டியதிருக்கின்றன. இயலாதவர்கள், வருணா, மணிகர்ணிகா, தசாஸ்வமேதம், பஞ்சகங்கா, அசி இவ்வைந்து கட்டங்களிலாவது முழுகுதல் வேண்டும்.

கங்கை - முப்போதும்

மணிகர்ணிகா - நடுப்பகல்

பஞ்சகங்கா } உதயகாலம். பிறகு முறையே வருணா சங்கமம்.
பஞ்சதீர்த்தம் } ரூடலங்கர் சந்நதியில் பிரயாகை தீர்த்தம், தசாஸ்வமேதம், அசி சங்கமம்.

காசியில் சென்று தங்கி 4 ங்காஸ்நானம் வழிபாடுகள் முதலியன செய்யவேண்டியதற்கு விதிமுறைப்படி மிகவும் கிறந்தகாலம்:-

ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி; அடுத்த நிலையில் - மாசி, பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி.

தவறாது தரிசிக்க வேண்டிய மூர்த்திகள், அதன் பயன் :-

அவிமுக்தம் - எல்லா இன்பங்களும்

விநேசம் - பாவமொழிப்பு.

மணிகர்ணிகேசம் - உண்மை ஞானம்.

அமுதேசம் - இப்பிறவியிலேயே எல்லா தற்பயன்கள்.

கேதாரேசம் - சந்ததி அபிவிருத்தி.

இரத்தினேசம் - சம்பத்து.

பாண்டியன் கட்டிய புண்ணிய கிர்த்தி - முத்தி.

விருத்தகாளேசம் - சம்பத்து.

சந்திரேசுவரம் - அஞ்ஞானத்தைப் போக்கி மெய்ஞ்ஞானம் சித்திக்கும்.

பிரமேசம் - தீவினைகள் கெடும்

திரிலோசனேசம் - உலகியல் தற்பெரும் பயன்கள் அனைத்தும்.

ஓங்காரேசம் - எல்லா நல வாழ்வுகள்.

கவர்த்தீசம் - சொருப முத்தி.

அக்னேசம் - சகல யாக பலன்கள்.

பஞ்சக்ரோசம், அந்தர்க்ருகம், சப்தரிஷி, அஷ்டாயதனம், அஷ்டபைரவம், நவகௌரி, நவதுர்க்கா, தசாயதனம், நித்யம், சுகாதசமகாருத்ரம், துவாதசாதித்யம் எனப்பல. இவற்றைச் செய்யும் முறைகளும் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறைந்தது ஒரு கர்ப்பவாசம் அல்லது காசித்தும்பை விதையைப் பூமியில் இட்டு அது முளைத்து, பூத்து, காய்த்து, பலன் அளிக்கும் காலம் வரையாவது தங்கி முறைப்படி ஸ்நானம் வழிபாடுகள் முதலியன செய்தல் வேண்டும். காசியில் தண்டம் (வழிபாடு), பிரயாகையில் முண்டம், (முடியிறக்கிக்கொள்ளுதல்) கையையில் தம்முன்னோருக்குப் பிண்டம் இடுதல் வேண்டுமென்பர் மேலோர்.

கங்காகேசவர் முன் சென்று அவிமுக்த நாயகனைத் தியானித்து அவர் அருள் வேண்டி இந்த யாத்திரைப் பயன் முழுதும் தந்தருளவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்து காசிவாசம் தொடங்குதல் வேண்டுமா. அபரபட்சத்துத் துவாதரி உதயத்தில் கங்கைக் கரையை அடைந்து கங்காதேவியைத் துதித்து அவள் அருள் வேண்டிப் பிரார்த்தித்து முறைப்படி சங்கல்பம் செய்துகொண்டு கங்கையில் முழுகுதல் வேண்டும். இதன் பயன், நாம் வேண்டும் எல்லாப்பயன்களும் திகையாக இருக்கும்; சித்த சுத்தியும், உயர் ஞானமும் கைகூடும்.

முந்தீகளில் பிரதிஷ்டையால் சிறந்தவை :-

அவிமுக்தம்: சிவபெருமானால் பிரதிஷ்டை செய்விக்கப்பட்டது.

(தன்னைத்தானே வழிபட்டதலம்)

ஓங்காரேசம்: பிரமன் பிரதிஷ்டை.

கேதாரேசம்: மாந்தாதா பிரதிஷ்டை.

முக்கியமாகத் தரிசிக்கவேண்டிய முந்தீகள் :-

துண்டிராஜ கணபதி, விசுவேசர், அன்னபூரணி, விசாலாட்சி, கேதாரேசர், பிந்துமாதவர், துர்க்கை, காலபைரவர், ஞானபைரவான தண்டபாலகி.

இவ்வூரில் இருந்து செய்யவேண்டிய யாத்திரைகள் : இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் வழியில் சிறந்த பயன் அளிக்கும்.

வரலாறுகள் :-

இப்போது நாம் காணும் விசுவேசுவரர் ஆலயம் 1777-ல் ராணி அகல்யாபாயினால் கட்டப்பெற்றது. இதில் உள்ள மண்டபங்கள் குவாலியரைச் சேர்ந்த மகாராஜாவால் 1825-ல் கட்டப்பட்டன. அதற்கு முன்னிருந்த ஆலயம் முகம்மதிய கொள்ளைக்காரனான குத்பதீன் என்பவனால் அழிக்கப்பட்டு, அங்குள்ள பொருள்கள் கொள்ளை கொள்ளப்பட்டன. அவன் அகன்றதும், வேறொரு ஆலயம் எழுப்பப்பட்டது. அதனையும் அல்லாவுதீன் என்பவன் இடித்தெடுத்து, அதில் உள்ளவற்றைக் கொண்டு "ஜெனன்புரி" எனும் பெயரில் மருதிகட்டுவித்தான் என்பது கல்வெட்டுக்களால் அறியவருகின்றன. மொகலாய மன்னன் அக்பருடைய மந்திரியாக இருந்த தோடர்மால், மீண்டும் விசுவநாதருக்கு ஓர் ஆலயம் கட்டுவித்தான். அதுவும், ஒளரங்கசீப்பினால் 1759-ல் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. முன்னிருந்த பழய ஆலயத்தின் லிங்கத் திருமேனியும், ஸ்ரீமதியும், ஞானவாசி தீர்த்தமும் இப்போதுள்ள விசுவநாதராலயத்தின் பின்புறம் இருக்கின்றன.

ஒளரங்கசீப் ஆலயத்தை இடித்து சிவலிங்கத் திருமேனியைக் கங்கையாற்றில் எறிந்துவிட்டான். திருமேனி தீண்டி வழிபாடியற்றிவந்த பூஜகரான நாராயணபட்டர் இக்கவலையால், மீண்டும் பெருமானுக்கு ஆலயம் அமைக்காது ஊனும், உறக்கமும் கொள்வதில்லையென்று சங்கல்பம் மேற்கொண்டு மௌனநிலையில் தவம் மேற்கொண்டார். ஒருநாள் அவர்களால் பெருமான் தோன்றிக் காட்சியளித்துத் தாம் கங்கையில் இன்ன இடத்தில் இருப்பதாகவும், தம்மை எடுத்துவந்து இன்ன இடத்தில் ஆலயம் இன்னாரைக்கொண்டு புதிதாக எழுப்புகிறது அதனினும் இன்ன அடையாளம் தோன்றும் இடத்தில் லிங்கத்திருமேனியைப் பிரதிஷ்டை செய்தல் வேண்டும் என்று அருளிச்செய்தார். அவர் கனவு கலைந்து பெருமானை நினைந்து வழிபட்டுருகி கட்டளைப்படியே கங்கையாற்றில் தேடி வெளிக்கொணர்ந்து மகிழ்ந்தார். இதேபோல

சுவாலியர் மகாராணி அகல்யாபாயின் கணவிலும் பெருமான் எழுந்தருளி உத்தரவாகியிருந்ததறிந்து அங்குச் சென்று ராணி அம்மையாரை அழைத்துவந்து பெருமான் களவில் திகழ்த்திய அற்புதத்தை விளக்கிச்சொல்லி அவர் (பெருமான்) காட்டியருளிய அந்த இடத்திலே ஓர் ஆலயம் அமைக்கச் செய்தார். மேலும், களவில் உத்தரவானபடி அவ்வாலயம் முழுவதும் கற்பூரத்தைப் பரப்பச்செய்து எந்த இடத்தில் அது தானாகத் தீப்பற்றி எழுந்ததோ, அங்கு விசுவேசலிங்கத் திருமேனியைப் பிரதிஷ்டை செய்தார். அதற்கு நன்றியாக அவ்விருவர் திருவுருவங்களும் இவ்வாலயக் கருவறையில் சலவைக் கல்லில் பொறித்திருப்பதையும் காணலாம்.

(தொடரும்)

EXTRACT FROM THE VISITORS' BOOK

Dharmapuram Adhinam

Sri Vaithianathaswami Devasthanam, Vaithiswarankoil

Had the rare pleasure, privilege of worshipping this famous temple this evening I am very proud to say that cleanliness and efficiency in the administration of temple cannot be found in any other temple in India. We all pray that the present Maha Sannidhanam will live long to do similar service for mankind's salvation.

(3d.) N. M. Swaminathan,

63, Prince of Wales Mansions,

Prince of Wales Drive,

LONDON S. W. 11

Manager: Mermaid Theatre,

LONDON E. C. A. U. K.

திருவாவின்ன்குடித் திருப்புகழ்

செஞ்சொற்கொண்டல், புலவர்,

திரு. சொ. சிங்காரவேலன் M. A., Dip.Ling.

பழனி :

திருவாவின்ன்குடி என்ற பெயர் பெற்ற பழனித் தலத்திற்
கமைந்த திருப்புகழ்ப்பாக்கள் தொண்ணூற்று ஐந்தாகும்.
ஆவிளன்குடி, பழனி என்ற இருபெயர்களுமே அருணசிரியாராத்
கூறப்பெற்றுள்ளன.

“ படிக்கின்றிலை பழநித் திருநாமம்
படிப்பவர்தான்
முடிக்கின்றிலை ”

என்று சுந்தரஸங்கரத்திலும் (75) புகழ்வர் இவ்வகுளாளர்.
‘சிவமயமாம் நின் பழநி’ (156) ‘பதினாலுக்குக்கோர் புகழ்
பழநி’ (170) என்றும் இவரே புகழ்வர். அத்துணைச் சிறப்பு
டைய தித்திருத்தலத்தே முருகன் பழமாக இருந்து அருள்
வழங்குகின்றான்.

சேர் கொங்கு :

ஆவிளன்குடி கொங்குநாட்டின் எல்லைடிப்பட்டது கொங்கு
நாடு என்று கூறும்போது அடிகளார் நினைவில் வருவது சேரர்
செழுமரபு. சேரர்குடித் தோன்றிச் செந்தமிழ்க் கவிஞ
ராக விளங்கிச் சுந்தரர்க்கு உற்ற தோழராக ஹரிந் த சேரமான்
பெருமான் அவர் நினைவில் வருகின்றார். அவர் வெள்ளாளை
மேல் சுந்தரர் செல்லத்தாலும் குதிரையிது ஏறித் திருக்கயிலை
சென்றதும் அங்கு ஞான உலாப்பாடிய நற்செய்தியை நினை
கின்றார் அனைத்தும் ஆவிளன்குடி உடைக்கவளின் திருமுன்பு
வினாகின்ற எண்ணங்கள். அவரது அற்புதமான பாடற்பகுதி
இது.

“ஆதரம்பரி லாரூர் தோழமை
சேர்தல்கொண்டவ ரோடேமுனாளினில்
ஆடல்வெம்பரி மீதேறி மாகமி லையிலேகி

ஆதியந்த உலாவாக் பாடிய
சேரர் கொங்குவை காலூர் நடைதில்
ஆவி னன் குடி”

(100)

இவ்வாறு சேரர் கொங்கு நாட்டைச் சிறப்பிக்கும் அருணகிரி யார்க்கு வயலூரில் பெருமாள் காட்சி தந்த அழகு மறக்கவில்லை. இதே பாட்டின் முதல் வரியில், ஏழு புனியில் உள்ளோரும் புகழ் கின்ற காவிரியாற்றினால் செழிப்புற்று வளம் பெருகுகின்ற சோழ மண்டலத்தில், இராசகெம்பீர வளநாட்டிடை உள்ள வயலூர் அது என்கின்றார்.

“ஏழ்தலம்புகழ் காவேரி யால்வினா
சோழமண்டல மீதே மனோகர
ராஜகெம்பீர நாடாளு நாயக வயலூரா” (100)

அருச்சுனப் பாட்டு :

முதல் இரண்டு பாடல்கள் ‘நமோநம’ என்ற தொடர்கள் இருபத்துநான்கு முறை வர அமைந்துள்ளன. ‘அருச்சுனப் பாட்டே யாகும்’ என்று சேக்கிழார் கூறியபடி இத்தொடர்கள் திரும்பத் திரும்ப இங்கு வந்து ஒரு மந்திர இயல்பைத் தருகின்றன. இந்த இரண்டு பாடல்களும், (‘நாதவிந்து’ 100) ஒவ்வொன்றும் ஒன்பதுமுறை சொல்லப் பெறுமாயின், நூற்றெட்டு முறை அவன் திருப்பெயரை (12 x 9) உரைக்கத்தக்க நிலையில் அமைந்துள்ளன. இந்த இரு பாடல்களையும் நூற்பத் திண்டு முறை (21 x 42) ஒசி நிறைவு செய்தால் ஆயிரத் தெட்டு முறை அவன் திருப்பெயரைக் கூற்றும் முறையில் அமைந்திருக்கின்றன. திருப்புகழ் கூறி வழிபட விழைவோர், திருவாவிளன் குடிச் செவ்வேட்டு நூற்றெட்டு முறையாகவேணும், ஆயிரத் தெட்டு முறையாக வேணும் வழிபட்டு ஒதிட விழைவோர் இவ்விதரண்டு சிறப்பாட்டுகளை மட்டுமே பயன்படுத்திடலாம்; இவ்வாறு அமைந்துள்ள அருமைப் பாட்டினை என்னென்று கூறி மகிழ்வது!

சரியை வழிபாடு :

‘ஞானதெஞ்சின’ரோடு இணைந்து வழிபட வேண்டும் என்று (103) வேண்டுகின்ற அருணகிரியார்க்குச் சரியை தெறியில் திள்திடவும், உளம் விழைகின்றது;

“ போது கங்கை விரீர்சொரித்திடு

பாதபங்கய மேவணங்கியெ

பூசையும் சிலவே புரித்திட அருள்வாயே ” (104)

என்றும் விண்ணப்பம் செய்கின்றார்.

சேபமாலை தந்த சிறப்பு :

திருவானிளங்குடிப் பெருமாள் திருமுன்பு நின்று அருள் பெற, திருவடிபெற, பெண்மையை தீர விண்ணப்பம் செய்கின்றார் பல திருப்பாடல்களில். தமக்கு வயலூரில் செய்த பெருநன்றி அவர் தெஞ்சில் கனிவினை உண்டாக்குகின்றது

“ பாத பங்கய முற்றிட வுட் கொண்

டோதுகிளற திருப்புகழ் நித்தம்

பரமேசுவர செய்ப்பதி யிற்றந் தவனியே ” (105)

இங்ஙனம் ‘செய்ப்பதி’ என்றது வயலூரையே அன்றோ? அருணாகிரியார்க்கு ஆவிளங்குடியான உருத்திராக்கமாலை ஒன்றைத் தந்தருளினான். அதனைப் பெறற அடிகளார்க்குப் பெருமகிழ்ச்சி.

“ செபமாலைதந்தசற் குருநாதா

திருவானிளங்குடிப் பெருமானே ”

(106)

என்று பாடிப்பாடி மகிழ்கின்றார். இனி ‘உனை நான் நினைந்து அருட்பெறுவேனோ’ என்று கூறிக் கூறிக் குளிக்கின்றார்.

திருவடிப் பேறு :

சொல்லுதற்கு அருமையான செந்தமிழ் இசையிலே சில பாடல்களை அன்பொடு யிலுதற்கு வேண்டிப் பல நூல்களையும் படித்து உணர்தல் வேண்டும் என்பது அடிகளார் கருத்து. இதனை எதிர்மறையாகத் தம்மேல் இட்டுக் கொண்டு

“ பகர்தற் கரிதான செந்தமிழ் இசையிற்

சிலபாடல் அன்பொடு

பயிலப் பல காவியங்களை உணராதே ”

(110)

என்று பாடி உணர்த்துகின்றார். திருவடி: தீட்சை இயல்பினை,

“ எனது தலையிற் பதங்கள் அருள்வோனே ”

(114)

என்று கூறி மகிழ்வதும் இவர்க்கு இயல்பாகும்.

அடியாரினக்கம் :

அடியவர் இணக்கம் அடிகளாற் பல பாடல்களிற் பேசப் பெற்றுள்ளது. சங்கமபத்தி என்று சாற்றப்பெறும் அடியார் கூட்டுறவு இவராற் பெரிதும் புகழ்ந்தேத்தப் பெற்றது.

“எனைநீயுன் அடியரொடு

கூடும்வகைமையருள் புரிவாயே”

(121)

என்றும், இன்னோரன்ன பல விடங்களிலும் இவ்வேட்கை வடிவம் பெற்றுள்ளமை காணலாம்.

அகப்பொருள் நோக்கு :

நற்றாய் ஒருத்தி தான் பெற்ற தங்கை ஒருத்திநிலைக்கு இரங்கி நவிலுவதாக மூன்று பாடல்கள், (127, 145, 164) பழநித் திருப்புகழ்ப்பாக்களுட் காணப்பெறுகின்றன. ஒரு பாட்டில் நீ உன் பிணையல் (மாலை) தருக என்றும், மற்றதில், நேரே மயில் மீது வந்து மனத்துயர் மாற்றுக என்றும் வேண்டும் திறம் காணலாம்.

முத்தமிழ் :

முத்தமிழைத் ‘தமிழ்த் தீரகம்’ (126) என்று வட சொற் புணர்த்தானாவர் அருணாகிரியார். அதுமட்டுமின்றித் தமிழின் அகப்பொருள் நெறிக்குப் பேரின்பப் பொருள் கொள்ளவும் கூடும் என்பது ‘ஞான படலத்துறு லக்ஷணக்யத் தமிழ்த்தீரயம்’ (126) என்ற தொடரால் அறிபக் கிடக்கின்றது. முப்பால் செப்பிய கவிதை’ (156) என்று திருக்குறளைக் குறிக்கும் அருணாகிரியார். அதனினும் திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் மிக்க தென்திசைக்கினரார்.

தற்கட்டு :

பழனித் திருப்புகழ்ப் பாடல்களில் ஒருபாடல் (131) அருணாகிரியார் அருளியதாக இருக்க இயலுமா என்றோர் ஐயத்தை விளைக்கின்றது. ஏனெனில், ‘அருணாகிரி’ என்ற சொல்லே அதனுள் வருகின்றது :

“மினிகு மதுர கவிதை ஐனிரும்

அருணாகிரிசொல்

விஜயகிரிசொல் அணிவோனே”

(131)

என்ற அப்பகுதியில் தபமை ‘விளங்கும் சுவை நிரம்பிய பாடல்கள் ஒளிவிடுப அருணாகிரி’ என்று அடிகள் குறித்துக் கொள்ளல் பொருத்துமா என்று சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது

சம்பந்தர் முருகனே எனல் :

திருமுருகன் அவதாரமே திருநானசம்பந்தர் என்ற அருணகிரியார் கோட்பாடு ஓரூபாட்டிற் புலனாகின்றது.

“ பறித்ததலைத் திருட்டமணக்

குருக்களசட் டுருக்களிடப்

பழுக்களுகக் கழுக்கள் புகத் திருநீறு

பரப்பியதத் சிங்ப்பதிபுக்

களற்புளலிற் களத்த சொலைப்

பதித்தெழு சிப் புகட்டதிறற் கவிராசர் ” (135)

இதனுள் அனல், புனல் வாதங்கள் முதலியவற்றிற்கேற்றாகக் கழுவேதிய சமணர்கள் திறம்காணலாகும்.

“ பறிதலை குண்டர் கழுநிரைகண்டு ” (172) ம் காண்க.

வழிபடுதொழில் :

வேறொன்றும் வேண்டாமல் வறு அருகல் லுண்டையே விழைவதும் சான்றோர் இயல்பு. இங்ஙனம் ‘வறு அருகல்’ என்று போற்றி உரைப்பர் இவ்வாறு அருணகிரியாரும் பக்தி செய்ய வேண்டும் பக்தி செய்யவேண்டும் என்றே வேண்டும் பகுதிகளும் பல்வகை உள்ளன

“ அருத்தி வாழ்விவாடு தனகிப் பனையியும் உறவேரும்

அடுத்தபேர்களுட இதுமுறு மகவொடு வளராரும்

தரித்த ஊருமெ டியனமன நிலாவது நிலையாதுள்

தனைப்பராவியுட வழிபடு தொழிலது தருவாயே ” (159)

என்ற பாடற்பகுதியுள் ‘வழிபடு தொழில்’ தருக என்று வேண்டும் நிலையினைக் காணலாம்

கவிதைப் பணி :

இவ்வாறு வழிபடுகின்ற பொழுதெல்லாம் இனிய தமிழ்க் கவிதை பேசிப் பணிந் தருந் தேசத்தைத் தமக்குத்தர வேண்டும் என்று உருகி விண்ணப்பிக்கின்றார் பிறிகோசிடத்து.

“ திரிற் படிந்துவிடு பாசத் தகன்றுனது

சற்போதகப் பதும் முற்றே தமிழ்க்கவிதை

பேசிப் பணிந்துருகு தேசத்தை வின்றுதர இனிவரவேணும் ” (162)

இவ்வாறு பொறுகின்ற முருகன் திருவடிப் பேற்றைச் ‘சிவகதி’ (67) என்றும், ‘சிவபதம்’ (171) என்றும் அருணகிரியார்

உரைத்துள்ளார். யோகநூல் நுட்பமும் அருணகிரியாரால் கூறப்பெற்றுள்ளது (190)

“மூலங்கிள சோருவாய்தடு
நாலங்குல மேனடு வேரிடை
மூள் பிங்கலை நாடியொடாடிய”

என்றுவரும் வரிகளில் யோகசாத்திரத்தையே சுருக்கிக் கூறி யுள்ளார் என்று கூறலாம். யோகநெதி நின்றதற் கேட்கப்பெறும் ஓசைகளை யெல்லாம் இங்குக் கூறியுள்ளார்.

இருமைப் பயன் :

இம்மை மறுமை யின்பங்களைப் பெறவேண்டும் என்று விருப்பாதார் யார்? பழநிப் பெருமானைப் பரவினால் இவை கிட்கும் என்று கூறுகின்றார் அடிகள் :-

“வசன மிகவேற்றி மறவாதே
மனது துயராற்றி ஐழலாதே
இசைபயிச்ச டாட்ச சமதாலே
இகபர செளபாக்ய மநுள்வாயே
பசுபதி சிவாக்ய மூணர்வோனே
பழகிமலை வீற்ற நுளும்வேலா
அசுரர்களை வாட்டி மிகவாழ

அமர் சிறைமீட்ட பெருமானே”

(191)

இத்திருப்பாட்டினுள் ‘இகபர செளபாக்யம்’ என்பது இம்மை மறுமை நலங்களையாதும் உருவேறச் செபித்தலையே ‘வசனம் மிக ஏற்றி’ என்றார் ‘பசுபதி ஸீவாக்யம்’ என்பன வேத சிவாகமங்களை இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்த பிரான் முருகனே ஆவன்.

சுந்தரரை (182) ஒரு பாட்டிற் கூறி மகிழ்கின்றார்: முருகன் உலகை மயிலேறி வலம் வந்தமையை (184) உரைக்கின்றார்.

இறுவாய் :

இவ்வாறு பழனித் திருப்புத்தம்பாக்கள் எல்லாவகையாலும் சிறந்து விளங்குகின்றன படிப்போர்க்குப் பைந்தமிழ் முகம் பதமலரைக் கூட்டுவனவாக உள்ளன இவ்வரும் பாடல்கள். இனிய பல சந்தக் திருப்புகளுடன இவ்வுறு இவை பல திருப்புக் களை உள்ளடக்கி நிற்பின்றன பொதுமகளிரான் வரும் தபைப் பொதுவாக வருணிக்கப்பட்டிருள்ளன. “னிதர்க்கு வரும் நோய் கள் பலவும் குறிக்கப்படுகின்றன. அந்நோய்களிலை அழுத்தி அல்லலுறுது ஐயன் பாதம் அணைந்திட வேண்டும் என்று அருணகிரியார் கருதுகின்றார்.

அக்னி

வேதாந்த சிரோமணி,

பிர்மஹூ. K. இராஜகோபால சாஸ்திரிகள்

(மலர் 29, இதழ் 7, பக்கம் 377 இன் தொடர்ச்சி)

அதேமாதிரி பிதிர்க்கள் உணவை வேண்டினர். திருமால் ஒரு அம்சத்தால் வேள்வியாகத் தோன்றவும், அவ்வேள்வியிலும் அக்கினியில் போடப்பட்ட கவ்யத்தை பிதிர்கள் அடைய முடிய வில்லை. பிறகு விஷ்ணுவின் கட்டளைப்படி மூலப்பிரகிருத்தியின் அம்சத்தால் ஸ்வதா தேவீ தோன்றினாள். அவளை அக்னி பகவான் மணந்த கொண்டு பிதிர்க்களுக்கு கவ்யத்தைக் கொண்டு கொடுக்கும் சக்தியைப் பெற்றாா. ஆதலால் பிதிர்க்களுக்கு கவ்யத்தைக் கொடுக்கும்பொழுது ஸ்வதா என்று சொல்லிக் கொடுக்கவேண்டுமென்று தேவீ பாகவதம் ஸ்கந்தம் ஒன்பதில் 44 ஆவது அத்யாயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

அக்னி விசுவாநரனுக்குப் பிள்ளை; ஆதலின் வைச்வாநரன் என்று பெயருள்ளவன் என்று காசிகாண்டம் கூறினபோதிலும் வேதம் விராட் புருஷனுடைய முகத்தினின்றும் அக்னியும் இந்திரனும் தோன்றியதாக முகாதிந்திரன் என்ற வாக்கியத்தால் உணர்த்தும்.

அக்னிக்கு ஸ்வாஹாதேவியிடம் தக்பிணக்கினி, கார்க பத்யாக்கினி, ஆஹவனியாக்கினி என்ற மூன்று பிள்ளைகள் உண்டாயினர் என்று தேவீபாகவதம் கூறும். வைதிகர்கள் செய்யும் வேள்விகளில் தக்பிணக்கினி கார்ஹபத்யாக்கினி, ஆஹவனியாக்கினி ஆகிய மூன்று அக்னிகளே பயன்படுகின்றன சில சமயங்களில் சிலருக்கு மட்டும் ஸப்பம், ஆவஸத்யம் என்ற இரண்டு அக்னிகளும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. ஆனால் சிவாகமங்களை அனுசரித்துச் செய்யப்படும் ரும்பாபிஷேகம் முதலிய கர்மங்களில் பாலாக்கினி, யௌவனாக்கினி, விருத்தாக்கினி தக்பிணக்கினி, கார்ஹபத்யாக்கினி, ஆகவனியாக்கினி, கேவலாக்கினி,

சாமான்யாக்களி, சிவாக்களி என்ற பெயருடன் ஒன்பது அக்னிகள் உபயோகப்படுகின்றன.

ஜ்வாலையுடன் எரிவதிலோ, உஷ்ணகுணத்துடன் விளங்குவதிலோ பிரகாசப்படுத்துகிற தன்மையிலோ நம்முடைய பொற்களுக்கு அக்னியில் வேற்றுமை தெரியாவிடிலும், அந்த அக்னியில் மத்திரபூர்வமாகச் செய்யப்படும் ஸம்ஸ்காரங்களால்தான் அவற்றை வேறுவேறு அக்னிகளாகக் கொள்ளுகிறோம் என்பதை ஈண்டு நினைவிற் கொள்ளவேண்டும்.

ஒருசமயம் அக்னி பகவான், தேவர்களுக்கு வேலைக்காரனைப் போல உணவு தூக்கிக்கொண்டு கொடுக்க விருப்பமில்லாமையால் நீரில் மறைந்துகொண்டான். உணவு வராமல் போகவே தேவர்கள் அக்னியைத் தேடலாயினர். தேவர்கள் குளத்தின் அருகில் வந்தபொழுது அங்கே நீரில் வாழ்ந்த மீனகள் அக்னி நீரில் மறைந்து இருக்கிறான் என்பதை தேவர்களுக்குத் தெரிவித்தன. அதனால் சுந்தோஷமடைந்த தேவர்கள் "எங்களைப் போலவே உங்களுக்கும் கண்களில் இமைத்தலின்மை உண்டாகட்டும்" என்று மீன்களுக்கு வரமளித்தனர். அதனால் சினமடைந்த அக்னியோ "செம்படவரால் போடப்படும் தூண்டில் முள்ளில் மாட்டிக்கொண்டு மரிப்பீர்கள்" என்று மீன்களைச் சபித்ததாகவும் புராணம் கூறும்.

கவேதாகி என்பவன் யானையின் துதிக்கைபோன்று நெய்தாரையைப்பெய்து வேள்விசெய்தான். அந்த நெய்யை ஜீரணம் செய்யமுடியாமல் அக்னி பகவானுக்கு அஜீரணத்தால் உடல் நலக்குறைவு உண்டாயிற்று அதற்கு மருந்து காண்டவ வனத்தில் இருப்பதை அறிந்தான். அந்தக் காண்டவ வனம் இந்திரனுடைய பாதுகாப்பில் இருந்தமையால் அம்மருந்தை அக்னியால் உண்ணமுடியவில்லை. கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் இவ்விருவருடைய உதவியால் காண்டவவனத்தை எரித்தான். அக்காலத்தில் காட்டைக்காக்க வந்த இந்திரனை தன்னுடைய தந்தை என்றும் பாராமல், இந்திரனைத் தடுத்து காண்டவ வனத்தை அக்னிபகவான் உண்ணும்படி செய்தான். தனக்கு உதவிய அர்ஜுனுக்கு காண்மவம் என்ற வில்லை கொடுத்தான். இந்த வில்லை அர்ஜுனுக்குப் பாரதப் போரில் பெரும் வெற்றிகளை அளித்தது. கடைசியில் பாண்டவர் சுவர்க்கம் போகும்பொழுது, அக்னியே அவ்வில்லை அர்ஜுனனிடமிருந்து வரங்கி ஓடித்து எறிந்தான் என்றும் பாரதம் கூறும். மேலும் காண்டவவனத்தை எரிக்கும்போது தகைகளுடைய

யிள்ளை அச்வசேனனை எரிக்காமல் காண்டவவனத்தினின்றுக்
உயிருடன் வெளியில் செல்ல விட்டபடியால் "நிலையற்றவனாக
ஆவாய்" என்று கிருஷ்ணனால் சபிக்கப்பட்டதாகவும் பாரதம்
கூறும்.

மகாகவி காளிதாஸன் குமாரசம்பவம் என்னும் காவியத்தில்,
சீவபிரானும் பார்வதியும் அந்தப்புரத்தில் நெடுநாள் புணர்ச்சி
வில் ஈடுபட்டிருந்தனர். நெடுநாட்கள் ஆகியும் ஸேனாதிபதியை
விரும்பும் தேவர்களுக்கு பார்வதியினிடம் புத்திரன் உண்டாகா
மல் இருந்தபடியால், அக்னியை புற வேடத்தில், அந்தப்புரத்
துள் செல்லுகாது துண்டினர். அப்பொழுது வேறு ஒருவன்
உள்ளே வந்தமையால் சினமடைந்த பார்வதி "एवं सर्वमसौ
भय" (குமா 9 16) நீ சுத்தமானது அசுத்தமானது ஆகிய
எல்லாவற்றையும் புசிப்பவனாக ஆவாய் எனச் சபித்தாள் என்று
அக்னிக்குச் சாபமுண்டானதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால்
பூவாளுர் புராணம் 'புறவாகி கல்லைத் தின்று சகோதரத்தை
புணர்வாய்' எல். சபிக்கப்பட்டதாகக் கூறும்.

பிருதுவின மகாவிய. ன புலோமை என்பவனைக் கவர ஒரு
ராக்ஷஸன் வந்தான் ஆச்ரமத்தில் பிருது பத்னி மறைந்திருந்
தாள். அவ்ரு இருந்த அக்னியை ராக்ஷஸன் கேட்டான்.
ராக்ஷஸனுக்கு, பயத்த அக்னி பிருது பத்னியை ராக்ஷஸனுக்குத்
காட்டிக்கொடுத்தான். அரக்கன் அவனைக் கவர்ந்து சென்றான்.
அப்பொழுது அவளுடைய கருவினிருந்த குழந்தை நழுவிக்கீழே
விழுந்தது. அக்குழந்தை சயவனன் என்று பெயர்பெற்றான்.
அக்னி காட்டிக்கொடுத்தமையால்தான் அரக்கன் அவனைக் கவர
முடிந்தது என்பதை அறிந்த பிருது முனிவர் "நீ சுத்தம். அசுத்
தம் எல்லாவற்றையும் புசிப்பவனாவாய்" என்று சபித்ததாக
பாரதம் ஆதர்பர்வம் கூறும். சபிக்கப்பட்ட அக்னி வருத்திய
பொழுது 'எதைப் புதிக்காலும் நீ சுத்தன்' என்று பிர்மா
வரம் கொடுத்ததாகவும் உள்ளது.

விருத்திராசுரனைக் கொன்று அந்த பிரம்ஹத்தி தோஷத்
தீர்த்தபயத்தை ஒளித்த முதல் இந்திரனிடம், நகுஷன் இந்திர
பதியேற்று இந்திரானியை விரும்புவதைத் தெரிவித்து,
இந்திரன் செவ்விய யுக்திகளைச் செய்து இந்திரானியைக்
காத்தபடியால் கிழந்த இந்திரன் வேள்விகளில் தன்னுடன்
ஹவிர்பாகம் பெறும் பேற்றை அக்னிக்கு வரமாக அளித்ததாகப்
பூவாளுர்ப் புராணம் கூறும்.

ஒருசமயம் அக்னி தேவர்களிடம் கோபங்கொண்டு கபிலைப் பசுவின் வயிற்றில் ஒளிந்து கொண்டான். அப்பகவைத் தேவர்கள் வேண்டி அக்னியின் நிலையறிந்தனர். பிறகு அக்னியைச் சமாதானப்படுத்தி அழைத்துச்சென்றதுமன்றி அக்னியை வயிற்றில்கவத்துக் காத்தமையால் 'நீ புண்யதேஹியாக இருப்பாய்' என்று பசுவிற்கும் வரமளித்தனர் என்று காஞ்சிப் புராணம் கூறும்.

வேள்வியில் தனக்குத் தகாத ஹரிசைக் கொடுக்கமையால் கோபம் கொண்டு மூங்கில் புதரில் அக்னி மறைந்தான். தேடிய தேவர்களுக்கு யானை காட்டிக்கொடுக்கது. அதனால் கோபம் கொண்ட அக்னி யானைகளைக் கொம்பிழக்கச் சபித்தான். பிறகு அரசமரத்தில் மறைந்த அக்னியை கிளி காட்டிக் கொடுக்கவே "தெளிவற்ற பேச்சுடையவர் ஆவீர்" என அக்னி கிளிகளைச் சபித்து நீரில் ஒளிந்தான். அங்கும் துவளைகளால் காட்டப் பட்டான். அவைகளையும் நாலிழக்கச் சபித்தான் என்று புராணம் கூறும்.

பதினெட்டுப் புராணங்களில் அக்னியால் கூறப்பட்ட ஆக்னேய புராணமும் ஒன்று. அக்னி பகவான் பூசித்தமையால் கொள்ளிக்காடு, வன்னியூர் இவை அக்னியின் பெயருடன் விளங்குகின்றன. திருவண்ணாமலை பஞ்சபூதக் கோத்திரங்களில் தேயு (அக்னி)க் கோத்திரமாகக் கூறப்படும். அகத்தியரன்பள்ளி, இராமேச்சுரம், வன்னியூர், திருவெண்காடு, விளமர் என்ற கோத்திரங்களில் அக்னி தீர்த்தம் பிரசித்தமானது. அக்னிக்குக் கலைகள் பத்து என்பது

धूम्राचिरूमा ज्वलिनी ज्वालिनी विष्णुसिद्धिनी ।

सुधीः सुरुपा कपिला हव्यकव्यवहे अपि ॥

यादीनां दशवर्णानां कला धर्मप्रदा भूः ।

என்ற ஸ்மிருதி வாக்யத்தால் உணரப்படும். அக்னியின் பட்டணத்திற்கு தேஜோவதி என்ற பெயர் ஆகமங்களில் கூறப்படுகிறது. மதஸ்யபுராணம் 231 ஆவது அத்தியாயத்தில் அக்னி வைகிருத்யம் (அக்னியின் இயற்கைக்கு மாறுபாடுகளை) கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அம்மாறுபாடுகளால் உண்டாகும் கெடுதல்கள் புராணங்களிலும், ஜ்யோதிட நூல்களிலும் கூறப்படுகின்றன. வாயுபுராணம் 74ஆவது அத்தியாயத்தில் ஸப்தாச்சித் மந்திரம் (அக்னி மந்திரம்) கூறப்படுகிறது. அக்னி யிஜம் 1 என்பது.

(தொடரும்)

திருவருட் பயன் விளக்க உரை

(மலர் 29. இதழ் 9. பக்கம் 505 இன் தொடர்ச்சி)

முன்னுராவது குறள்,

3. “ பெருமைக்கும் நுண்மைக்கும் பேரருட்கும் பேற்றின்
அருமைக்கும் ஒப்பின்மை யான் ”

-எனவரும்.

இதன்பொருள்: பெருமைக்கும் - எல்லாப் பொருளும் தன்னுள் அடங்க அவை எல்லாவற்றிலும் தானே பெரிய பொருளாய் அவற்றைக் கடந்து நிற்கும் தன்மைக்கும்; நுண்மைக்கும்-எல்லாப் பொருளிலும் அவற்றிற்கு உள்ளீடாய் நிறைத்து நிற்கும் சிறுமைக்கும்; பேர் அருட்கும் - அளவற்ற உயிர்கன்மீதும் என்றும் மாறாது தொண்டுநிற்கும் பேரிரக்கத்திற்கும்; பேற்றின் அருமைக்கும் - பிறர் தன்னைப் பெறுதற்கரிய நிலைக்கும்; ஒப்பின்மையான் - நிகர் வேறென் றில்லாத சிறப்பினை உடையவன் எங்கள் இறைவன்.

விளக்கம்: முன்னைக் குறளில் உள்ள, ‘எங்கன்பிரான்’ என்பது இக்குறளிலும் வந்து இயையும்.

“ அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்
அளப்பருந் தன்மை வளப்பெருங் காட்சி
ஒன்றனுக் கொன்று நின்றெழில் பகரின்
நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன
இன்னுழை கதிரின் துன்னனுப் புரையச்
சிறிய வாகப் பெரியோன் ” *

என இறைவனது பெருமையும்.

“ அண்டம்ஓர் அணுவாம் பெருமைகொண் டனுஓர்
அண்டமாம் சிறுமை கொண்டு ” †

* திருவாசகம் திருவண்டப்பகுதி 1 - 6.

† திருவிசைப்பா - 13. 6.

என்று அவனது பேருமை, சிறுமை இரண்டும் கூறப்பட்ட வாறு காண்க.

அளவிலாத அருளுடையனாதல்பற்றி இறைவன் 'கருணைக் கடல்' எனக் கூறப்படுதல் வெளிப்படை. உயிர்கள் இறைவனைப் பெறுதற்கருமை, அவற்றிற்கு உள்ள பாசத் தடையினாலாயது. பெற்ற பின்பும் அவற்றது சிறுமையால் அவனது இயல்பு முற்றும் உயிர்களால் அறியப்படாது. அதனை,

“கடல்அலைத்தே ஆடுதற்குக் கைவத்து நின்றும்
கடல்அளக்க வாராதாற் போலப் — படியில்
அருத்திசெய்த அன்பரைவந் தாண்டதுவும் எல்லாம்
கருத்திற்குச் சேயனாய்க் காண்” *

என்று கூறும் திருக்களிற்றுப்படி.

இதனால் முதற்கண் “நிகரில் இறை” என்றது இனிது விளக்கப்பட்டது. எனவே, ‘இறைவன் ஒப்புயர்வற்ற தனிப் பொருள்’ என்றதாயிற்று. ‘பரம்பொருள், பரவஸ்து’ என்றெல்லாம் கூறுதற்கும் இதுவே கருத்தென்க பரம்-மேன்மை. “பதி பரமே” § என்பது சிவப்பிரகாசம்.

* 90.

§ 13. இவ்விரு குறள்களிலும், “எங்கள் பிரான்” என்றதனால், ‘எங்களுக்குவேறுகடவுள், பிறருக்குவேறுகடவுள்’ எனக் கடவுளர் பலர் உளர் எனக் கூறியதன்று; ‘கம்பராமன், கம்பசீதை இத்தகையோர், வால்மீகிராமன், வால்மீகி சீதை இத்தன்மையர்’ எனின், இராமனும், சீதையும் இவ்விருவர் உளர் என்பது கருத்தன்று; ‘இராமர், சீதை என்பவரது இயல்புகளைக் கம்பர் இப்படிக்கூறினர். வால்மீகியார் அப்படிக்கூறினர்’ என்பதே கருத்து. அதுபாலவே, “எங்கள் கடவுள் இத்தன்மையன்” என்றால், சைவசித்தாந்தம் கடவுள் இயல்பை இப்படிக்கூறுகின்றது. பிற பிற சமயங்கள் பிற பிறவாறு கூறுகின்றன என்பதே கருத்தாம். பிறவிடத்தும் இவ்வாறேயாம்.

நான்காவது குறள்,

4. “ ஆக்கி எவையும் அளித்தா சுடனடங்கப்
போக்குமவன் போகாப் புகல் ”

என வரும்.

இதன்பொருள்: அவன் - அத்தன்மையனாகிய இறைவன்; எவையும்-எல்லாப் பொருள்களையும்; ஆக்கி-படைத்து; அளித்து - காத்து; ஆசுடன் அடங்கப் போக்கும் - மலத்தோடு ஒருசேரத் துடைப்பான்; (அதனால்) அவன் போகாப் புகல்-அவனே உயிர்கட்டு நீங்காத புகலிடம்.

விளக்கம்: “ எவையும் ” என்பது இடைநிலை வினக்கு. எல்லாப் பொருள்களுமாவன, ‘ அருவம், உருவம், அருவுருவம் ’ என்னும் மூவகை நிலையினவாய்ப் பலதிறப்படுவன. அருவம், கண் முதலிய பொறிகளுள் ஒன்றற்கும் புலனாகாது கருத்திற்கு மட்டும் புலனாவன. அவை பரமானுக்கள், அவை போவ்வனவாகிய சில சிற்றுடம்புகள், ஆகாயம், மனம், காலம் முதலியவை. உருவம், கண் முதலிய பொறிகட்குப் புலனாவன. அவை நிலம், நீர், மக்களும் அவர்க்குக் கீழ்ப்பட்டனவும் ஆகிய உயிர்க்குரிய உடம்புகள் முதலியவை. அருவுருவம், கண் முதலிய பொறிகட்கு ஒருகாற் புலனாகியும், ஒருகாற் புலனாகாதும் நிற்பவை. அவை நெருப்பு, காற்று முதலியவை. ‘ நிலாவும் அருவுருவப் பொருள் ’ என்பது பன்மைய கொள்கை. இம்முத்திறப் பொருள்களும் வேறொரு வகையால் நான்காகக் கூறப்படும். அவை, ‘ தனு, கரணம், புவனம், போகம் ’ என்பன. தனு - உடம்பு. கரணம் - மனம் முதலிய உட்கருவிகள். புவனம் - நிலக்கனம். போகம் - நுகரப்படும் பொருள். இவற்றை முறையே, ‘ உடல், உளம், உலகம், உறுபொருள் ’ எனக் கூறலாம். இவை அனைத்தும் சடப் பொருள்களே (அறிவில்லாத பொருள்களே). சடப்பொருள் அனைத்தும் மாயையின் காரியங்களாம். காரியம் - செயப்படு பொருள். எனவே, இச் செயப்படு பொருள்களை இறைவன் செய்வோனால் நின்று ஆக்கி, காத்து, அழிப்பன் என்க. எனவே, இறைவன் உயிர்களின் பொருட்டுப் ‘ படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ’ என்னும் முத்தொழில்களைச் செய்வன் என்பது இனிது விளங்கிற்று.

இனி, 'போக்கும்' என வாளா கூறுது, 'ஆசுடன் அடங்கப் போக்கும்' என்றதனால், 'உயிர்கள் இயல்பாகவே ஆசு (மாசு - அழுக்கு) உடையனவாய் உள்ளன' என்பதும், 'அவ்வாசினைத் தேய்த்துக் கழுவுதற் பொருட்டே இறைவன் மேற்குறித்த 'உடல், உளம், உலகம், உறுபொருள்' என்பவற்றைப் படைத்துக் காத்து அழிக்கின்றான்' என்பதும், 'அவ் ஆசு தேய்வுற்று மெலிந்த காலத்தில் இயல்பாய் உள்ள அதனோடு தான் படைத்துக் காத்த உடல் முதலியவற்றையும் ஒருசேரப் போக்கி உயிரைத் தூயதாக்குவன்' என்பதும் போந்தன. உயிர்கள் இறைவனை அடைதற்குத் தடையாய் நின்றது ஆசையாதலின், 'அது நீங்கித் தூய்தான உயிர் இறைவனை அடையும்' என்பதும், 'ஆசு என்றும் துன்பமேயாதலின், அதுநீங்கி இறைவனை அடைந்த உயிர் இடையரு இன்பத்தில் திளைக்கும் என்பதும் பெறப்படும்.

உயிர்கள் ஆசுற்று நின்றநிலை, 'பெத்தம்' என்றும், அதனின் நீங்கி இறைவனை அடையும் நிலை 'முத்தி' என்றும் சொல்லப்படும். 'பெத்தம், பெந்தம், பந்தம், கட்டு' என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். 'முத்தி, மோட்சம், வீடு' என்பன ஒருபொருட் சொற்கள்.

உயிர்களுக்கு இயற்கையாய் உள்ள ஆசை 'ஆண்வ மலம்' எனப்படுவது. இதுவே ஏனைய எல்லாக் குற்றங் கட்டும் காரணமாதலின் 'மூல மலம்' என்றும், உயிர் என்று உண்டோ அன்றோ இம்மலம் அதற்கு உடனாய் இருத்தலின், 'சகச மலம்' என்றும் சொல்லப்படும் உயிர்கட்கு இதனை நீக்கி இறைவன் தன்னை அடையச் செய்தலே உண்மையாக அருள்புரிதல். அதனால் அவன் உயிர்கட்கு வீடுபேற்றைத் தரும் செயலே 'அருளல்' எனப்படுகின்றது. அதற்கு முன்னர்ச் செய்யும் செயல்களில் எல்லாம் உயிர்கள் இறை வனை அறியமாட்டாது உலகத்தையே அறிந்து நின்றலால் அவையெல்லாம் 'மறைத்தல்' என்றே சொல்லப்படும். எனவே, இறைவன் உயிர்களுக்குப் பெத்தமாகச் செய்யும் தொழில்கள் மறைத்தலும். முத்தியாகச் செய்யும் தொழில் அருளலும் ஆகின்றன. படைத்தலும், காத்தலும், சித்தி தலும் ஆகிய தொழில்கள் சடப் பொருளாகிய உலகத்தின் மேல் நிகழ்வன. மறைத்தலும் அருளலுமாகிய தொழில்கள் சித்தாகிய (அறிவுடைப் பொருள்களாகிய) உயிர்கள்மேல்

நிகழ்வன. இவ்வேறுபாடுகள் இனிது விளங்க இறைவன் செய்யுந்தொழில்கள் பலவற்றையும் விரிவாக எண்ணினால், 'படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல்' என ஐந்தாகும். அவ்வேறுபாடு கருதாது தொகுத்துக் கூறும் வழி, மறைத்தல் காத்தல் தொழிலிலும், அருளல் அழித்தல் தொழிலிலும் அடங்க, இறைவன் செய்யும் தொழில் மூன்றாகியே நிற்கும். இக்கருத்துத் தோன்றவே இங்கு அருளலை அழித்தலுள் அடக்கி, "ஆசுடன் அடங்கப் போக்கும்" என்றார். மேல், "ஓப்பின்மைமான்" என்றதனால், இவ்வாறு பெத்தம், முத்தி இரண்டிலும் உயிர்கட்கு அவற்றின் நிலையறிந்து அருள்புரிவார் பிறர் இன்மையால், 'அவற்றிற்கு என்றும் நீங்காத புகலிடம் அவனேயன்றிப் பிறர் இல்லை' என்றார். எனவே, 'இறைவனே உயிர்கட்கு என்றும் கதியாகலின், அவனை அறிந்து அடைதலே உயிர்கள் கதியடைதலாகும்' என்பது பெறப்படுகின்றது. அதனால் சைவசித்தாந்தம் இறைவனை அடைதல் ஒன்றே மேலான கதி- 'பரமுத்தி' என்றும், 'பிற கதிகள் எல்லாம் மேலான கதி அல்ல' என்றும் கூறுகின்றது.

'இதனால். 'இறைவன் செய்யும் தொழில் தொகையால் மூன்றும். விரியால் ஐந்துமாம்' என்பதும், 'அவனை அடைதல் ஒன்றே உயிர்கள், அடையத்தக்க பேறுகளுள் முடிந்த பேறு' என்பதும் கூறப்பட்டன.

EXTRACT FROM THE VISITORS' BOOK

Dharmapuram Adhinam

Sri Amirthagadeswaram Devasthanam, Tirucadaiyur.

I had the occasion to visit this great and historic temple today and have the Dharsan of Goddess Abhirami and other deities. It is highly appreciable to note that the temple premises are very neatly maintained, which is generally the special feature of the temples maintained by the Dharmapuram Adhinam.

(Sd.) x x x

R. D. O. Mayuram (l/c.)

D. S. O. Thanjavur.

தமிழ்நாடு தெய்விகப் பேரவை சார்பில்

அளிக்கப்பெற்ற பாராட்டு விழாவில்

மாண்புமிகு. முதலமைச்சர் அவர்கள்

ஆற்றிய உரை

இங்கே பேசிய ஆதினகர்த்தர்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் அந்தக் கட்சியைப் பற்றி தாங்கள் கொண்டிருந்த கருத்துக்களும் ஆட்சிக்குவந்த பின்னர் அந்தக் கட்சியைப்பற்றித் தாங்கள் கொண்டிருக்கும் கருத்து களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எல்லாம் எடுத்துச் சொன் னார்கள். முன் னேற்றக் கழகம் தனது கொள்கையை மாற்றிக் கொண்டதா? அல்லது ஆதின கர்த்தர்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தை பற்றிய தங்கள் கொள்கைகளை மாற்றிக் கொண் டார்களா என்பது பிரச்சனை. முன்னேற்றக்கழகத்தை துவக்கிய அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் திராவிடர் கழகத்தில் இருந்த காலத்தில் தீட்டிய 'வேலைக்காரி' என்ற திரைப்படத்தில் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற கருத்தை அந்தத் திரைப்படம் முழுதும் உணர்த்தியிருந்தார் படம் முடியும் நேரத்தில் வணக்கம் என்று இப்போது காட்டுவதுபோல், அல்லது பழங்காலத்தில் சுபம் என்று காட்டுவதுபோல் அந்தத் திரைப்படத்தில் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற எழுத்துத் தொகுப்பைத்தான் காட்டினார்கள். பராசக்தி என்ற படம் எழுதிய கருணாநிதி கோவிலுக்கு செல்லலாமா? என்று பரபரப்பைக் காட்டுகிறார்கள் சிலர். அந்தப் படத்தில் வரும் ஒருகாட்சியில்கூடத் தெளிவாகக் கூறியிருக்கிறேன். கோயில் கூடாது என்பது என்கொள்கையல்ல. கோயில் சில கொடிய வர்களின் கூடாரமாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் என் கொள்கை என்று எழுதிய அன்றையிருந்து இன்றுவரை கோயில் சமயவாதிகள் பற்றிய எங்கள் கொள்கையிலிருந்து அணுவளவும் பிறழவில்லை.

என்னதான் செய்வது

நாங்கள் கோவிலுக்குப் போகும்போது இதுபோன்ற விழாக்களில் கலந்துகொள்ள அழைப்புக்கள் தந்து அதை

ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நாட்டில் உள்ளோர் ஏதாவது கூறுவார்கள். எதைப்பற்றியும் குறைகூறுவார்கள். இதற்கு ஒரு உதாரணம். முன்பு அறநிலைய அமைச்சராக இருந்த நெடுஞ் செழியன் தில்லை கோவிலுக்குச் சென்றார். அவரிடம் திருநீறு அளிக்கப்பட்டது. அவர் திருநீறு அணியும் பழக்கம் இல்லாதவர். ஆகையால் பக்கத்தில் உள்ள செயலாளரிடம் தந்தார். ஆனால் பத்திரிகைகளில் அமைச்சர் விபூதியை வீசி எறிந்தார். அப்படி எறியலாமா? என்று எழுதினார்கள்.

அந்தப் பத்திரிகைதான்.....சில நாட்களுக்குமுன் முதல் அமைச்சர் திருக்குவளையில் அங்காளம்மன் கோயிலுக்குச் சென்றார். இவர்கள் எல்லாம் சுயமரியாதை இயக்க வீரர்களா? என்னிடம் அங்கு விபூதிதந்தார்கள். கொடுத்தவர்களை மதித்து வாங்கினேன். பக்கத்தில் இருந்தவரிடம் கொடுத்தேன். நெடுஞ்செழியன் இவ்விதம் செய்தபோது கோவிலுக்கு இழுக்கு என்றார்கள். நான் சென்றபோது கருணாநிதி கோவிலுக்கு செல்லலாமா என்றார்கள். கோவிலுக்குச் சென்றதையும் அங்கு நடந்ததையும் தங்கள் விருப்பம்போல் திரித்துக் கூறுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக இதைக்கூறினேன். தி. மு. க. வைச் சேர்ந்தவர்கள் கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை. தி. மு. கழகம் கடவுள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்கிற பாதையில் செல்ல வேண்டுமென்று வற்புறுத்துகிறது.

நேரு, தன்னைப் பச்சை நாஸ்தீகர் என்று கூறிக்கொண்டார். அவர் மறைந்தபோது தமது உயிலில்கூட நாஸ்தீகர் என்று கருதும்படி கருத்துக்களை கூறியிருந்தார். ஆயினும் அவர் ஆட்சி நடத்தியபோது அவர் எந்த மதத்தையும் புண்படுத்தும்படி நடந்துகொண்டது இல்லை. நாங்கள் எங்களை நாஸ்தீகர் என்று கூறிக்கொண்டது இல்லை. அதைபோலவே எந்த மதத்தையும் புண்படுத்தக்கூடாது என்ற முறையில் ஆட்சி நடத்தி வருகிறோம். இங்கு வெளியிடப்பட்ட பேரவை துரில் ஒருகருத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

பூமிக்குள்ளே நீர் இருக்கிறது. என்றாலும் கிணற்றை வெட்டினால்தான் நீர் நமக்குப் பயன்படும். அதுபோல் ஆண்டவன் எங்கும் இருக்கிறான். ஆனால் ஆலயம் அமைத்தால் தான் கடவுளை நாம் காணமுடிகிறது என்பது அந்தக்கருத்து.

ஆண்டவன் இருக்கவேண்டிய இடம் ஒன்று தேவைதான். அதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆனால் அந்த இடம் ஆலயமா இல்லையா என்பதில்தான் எனக்கும் பிறருக்கும் வேறுபாடு. கோவில் சிலை என்பது எல்லாம் பாமரர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக என்று அவர்கள் கூறக்கூடும். அந்தச் சர்ச்சையில் இங்கு நான் இறங்கவில்லை. முன்பு நான் “ஏரோட்டும் மக்கள் எல்லாம் எங்கித் தனிக்கையிலே தேரோட்டம் ஏன் உனக்கு தியாகராஜா” என்று கேட்டேன். இப்படிக்கேட்ட கருணாநிதி தேரை ஓட்டலாமா! என்று கேட்கிறார்கள். நான் கேட்டது தெய்வத்தைதான்; அன்றைய தினம் ஆட்சி புரிந்தவர்களைக் கேட்கவில்லை. பக்தர்கள் கூட இப்படிக்கேட்பதுண்டு. நான் இவ்வாறு கேட்டதற்குப்பிறகு தேர் ஓடவில்லை. நான் எழுப்பிய குரலுக்கு செவி சாய்த்து தேரோட்டம் தேவையில்லை என்று தியாகராஜர் கூறிவிட்டார். இப்போது இருபதுவருடம் கழித்து ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஏரோட்டும் மக்களுக்கு நன்மைசெய்தபிறகு நிலப் பட்டாக்கள் பல வழங்கியபிறகு தியாகராஜன் தேரோட்டம் நடத்தியுள்ளார். நாங்கள் கடவுள் ஆலயம் ஆகியவற்றை கலைக்கண்கொண்டு பார்க்கிறோம். கடவுள் ஏழைகளின் நெஞ்சங்களில்தான் இருக்கிறார் என்பதை நம்புகிறவன் நான். இவ்வாறு முதல்வர் கருணாநிதி கூறினார்.

EXTRACT FROM THE VISITORS' BOOK

Dharmapuram Adhinam

Sri Vaithianathaswam Devasthanam, Vaithiswarankoil.

It is highly ennobling and makes one reach high realms of ecstasy when worshipping in this great temple which is truly a jewel that adorns our country. Much is due to the devotion and deligation of His Holiness Subramanya Desika Paramacharya Sannidhanam. During his rule the temple is bestowing grace and a full measure of blessings. All power and strength to him and associates.

(Sd.) Alagappa
of
United Nations.

காலத்தை வென்ற கவிமன்னன் பாரதி

வித்துவான். திரு. இரா. செல்வக்கணபதி

காலத்தை வென்ற கவிமன்னன் பாரதி
ஞாலத்தை வென்ற நலம்பாடு என்ருர்கள் !

பொங்கு தமிழ்உணர்வில் பூத்துநின்ற நன்மலரை
தங்கு தடையின்றித் தமிழாலே பாடென்றார் !

விண்ணைச் சுருட்டியொரு வேர்க்கடலைத் தோலுக்குள்
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காந்திடுதல் ஒல்லுவதோ ?

புல்லெடுத்துச் சிங்கத்தின் பொல்லாத பாய்ச்சலினை
வெல்லுவது கூடுமென விரிததுரைக்கு மூடருண்டோ ?

நல்லுணர்வே இல்லாதான ஞாலத்தின மேன்நிலையில்
வெல்லும் நெறிவகுத்து வென்றிடுதல் கூடுவதோ ?

காலத்தை வென்றுவிட்ட கவிமன்னன் பாரதியின்
கோலத்தைப் பாடுதற்குக் குளிர் தமிழில் வார்த்தையுண்டோ ?

போதிமரப் புத்தன் போய்விட்டான் என்றிருந்தோம்
பாதிவழி போன அவன் பாரதியாய்த் திரும்பிவந்தான்

தெள்ளுதமிழ் வள்ளுவனார் திரும்பவில்லை என்றிருந்தோம்.
உள்ளுணர்வில் பாரதியின் உருவத்தில் வந்திருந்தான்

வீரங்கள் செத்ததென வெம்பிவெம்பி அழுதிருந்தோம்
சாரங்கள் எனத்தமிழின் சாரதியாய் வந்திருந்தான் !

பொங்குதமிழ் புதுநெறிகள் புதுக்குதற்கு யாரென்றோம்
அங்கெங்கே தேடுகிறீர் ! அமரகவி நின்றிருந்தான் !

பைந்தமிழிற் சொல்லெடுத்தான் ; பழந்தமிழை மாற்றிவிட்டான்
மைந்தர்களை புறப்படுங்கள் மாற்றானை வென்றிடுவோம் !

காட்டாற்று வெள்ளமென கரைபுரண்ட வீரத்தில்
பாட்டாற்றுப் புதுநெறிகள் படைத்தவனே அமரகனி

நாட்டுப் பாடல்களின் நாதங்கள் கூட்டியவன்
கூட்டுப் பறவைகளை கொதித்தெழவே செய்துவிட்டான் !

தெய்வத் திருப்பாட்டின் திறத்தாலே வையகத்தில்
உய்யும் பெருநெறிகள் ஒதியவன் ஓங்கிவிட்டான் !

ஆயிரங்கள் பாடினும் அவையெல்லாம் இந்நாட்டில்
கோயில் விளக்காகக் கொழுந்துவிடும் என்பதில்லை !

பாடும் குயிலையவன் பாடவைத்த பேரழகும்,
நாடும் புதியநெறி நலந்திகழும் பாரதத்தில்

அன்னைப் பாஞ்சாலி அழுதரற்றி அன்றுரைத்த
முன்னைச் சபதத்தில் முகிழ்த்திட்ட புத்தழகும்

கண்ணன் ஒருவனையே வண்ணமுற வேருக்கி
எண்ணம் மலர்த்திட்ட எழிலமுதப் பாட்டழகும்

எங்கள் தமிழ்மொழியில் இருக்கின்ற காலம்வரை
பொங்கும் அமரகனி புகழ்வானில் நின்றிருப்பான் !

முத்தமிழில் அவன்வடித்த மூன்று கனிதைகளும்
இத்தரையில் வாழும்வரை எங்கள் தமிழிருக்கும் !

“ ஞானசம்பந்தம் ”

“ ஞானசம்பந்தம் ” திங்களிதழ் 28 ஆண்டுக்ளாகச் சைவமும்-
தமிழும் பரப்பிவருவது உலகம் அறிந்தது. இது திருக்கயிலாய
பரம்பரைத் தருமையாதீனத்தினிருந்து வெளிவருவது. சமயப்
பொருள், இலக்கணம், இலக்கியம் முதலியவற்றுடன் தெளிவான
கட்டுரைகளை வெளியிட்டுவருவது.

ஆண்டுச் சந்தா :- உள்நாடு ரூ. 3-00 வெளிநாடு ரூ. 4-00

செயலாளர் : “ ஞானசம்பந்தம் ” காரியாலயம், தருமை-
யாதீனம், மாயூரம் அஞ்சல், தஞ்சை மாவட்டம்.

செய்திகள்

தருமையாதீனத் திருமடத்திற்கு மைசூர் மாமன்னர் வருகை

மைசூர் மாமன்னர் மாண்புமிகு செயலாளர் வாடியார் அவர்கள் தம் அரசகுடும்பத்தார் புடைசூழ ஆகஸ்டுத்திங்கள் இருபத்தேழாம்நாள் தருமையாதீனத் திருமடத்திற்கு வருகை புரிந்தார்கள். உரிய மரியாதைகளோடு வரவேற்கப்பெற்ற மாமன்னர் தருமையில் கோயில் கொண்டு அருள்வழங்கும் பதினெண் திருக்கரத்துக் கொற்றவைப் பிராட்டியை வழிபட்டார்கள். பின்னர், தருமையாதீனம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமகாசந்நிதானம் அவர்களைத் தரிசித்தார்கள். மகாசந்நிதானத்தில் மன்னர்க்குப் பொன்னாடை போர்த்தி மகா கண்டிகை வழங்கியருளி ஆசீர்வதித்தார்கள்.

பெருமகிழ்வுற்ற மாமன்னர் இத்தாள்வரை ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமகாசந்நிதானத்தைத் தருமையில் வந்து தரிசிக்க இயலாமைக்கு வருத்தி, குருவாரத்தில் குருமூர்த்திகளைக்கண்டு ஆசி பெறக் கிடைத்த நல்வாய்ப்புக்கு மகிழ்ந்து, தமது ஆழ்ந்த நன்றியை ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமகாசந்நிதானத்திற்குத் தெரிவித்துக்கொண்டார்கள்.

தருமை வழிபாட்டிற்கு முன்னர் மைசூர் மாமன்னர் ஆதீனத் திருக்கோயில்களுள் ஒன்றான வள்ளலார்கோயில் சென்று மேதா தட்சிணமூர்த்தியை வழிபட்டார்கள். அடுத்து மாமன்னரும் சுற்றத்தாரும் புள்ளிருக்குவேளார்க்கும், திருநள்ளாற்றிற்கும் சென்று வழிபாடு நிகழ்த்தினர்.

தருமை வருகையின்போது மாமன்னர் ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணரி அவர்களைத் தம் மைசூர் அரண்மனைக்கு எழுந்தருளவேண்டி விண்ணப்பித்துக்கொண்டார்கள்.

தருமையாதீனத்தோடு மைசூர் மன்னர்கள், ஆதீன அடியவர் சம்பந்தசாஸனையர் காலமுதலாக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாடு தெய்விகப் பேரவையிற் வேளிநாடு சென்று திரும்பிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்குப் பாராட்டு

வேளிநாடு சென்று தமிழ் பரப்பித் திரும்பிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு. கலைஞர். மு. கருணாநிதி அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு தெய்விகப் பேரவை சார்பில், பாராட்டு விழா 19-8-70 அன்று மயிலாப்பூர் ஸ்ரீ கபாலிஸ்வரர் கற்பகாம்பாள் கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. அன்று திருவள்ளுவர் ஈராயிரம் ஆண்டுச் சிறப்பு மலர் வெளியீட்டு விழாவுக் கடைபெற்றது.

பாராட்டு விழாவிற்குத் தெய்விகப் பேரவைத் தலைவர் திருவண்ணாமலை ஆதீனம் தன்றக்குடி ஸ்ரீலக்ஷ்மி மகாசத்திதானம் (குன்றக்குடி அடிகளார் M. L. C.) அவர்களும், தருமையாதீனம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி கலைக் குருமகாசத்திதானம் அவர்களும், காஞ்சிபுரம் தொண்டைமண்டல ஆதீனம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி மகாசத்திதானம் அவர்களும் எழுந்தருளியிருந்தார்கள். திருவண்ணாமலை ஈசான மடத்தின் தலைவர், கோவை பேரூர் சாந்தவிபக சுவாமிகள் மடத்தின் தலைவர் ஆகியோரும் வருகைத்தந்தனர்.

தெய்விகப் பேரவைத் தலைவர் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்கள், விழாவிற்கு எழுந்தருளிய ஸ்ரீலக்ஷ்மி மகாசத்திதானங்களையும், திருமடத்துத் தலைவர்களையும், தமிழ்நாடு முதல் அமைச்சர் முதலாளிகளையும் வரவேற்று வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார்கள். இத்து சமய அறநிலைய ஆணையர் திரு. K. S. நரசிம்மன் B. A., B. L., L. A. S. அவர்கள் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வரவேற்புரை வாசித்தளித்தார்கள்.

சிதம்பரம் பொது தீக்ஷிதர்கள் முதலமைச்சர் அவர்களுக்குப் பொன்னாடை போர்த்து, மலர்மாலை அணிவித்தார்கள். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மகாசத்திதானங்களுக்கும், திருமடத்துத் தலைவர்களுக்கும் மலர் மாலை அணிவித்துச் சிறப்பித்தார்கள்.

தருமையாதீனம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி கலைக் குருமகாசத்திதானம் அவர்கள் முதலமைச்சர் அவர்களுக்குப் பொன்னாடை போர்த்து ஆசியருளினார்கள் தமது ஆசியுரையில் :-- சந்தியாசியும் அரசும தன்மையில் ஒன்று சந்தியாசிக்குக் கட்சிக்கிடையாது. அதுபோன்றதே அரசு. கட்சி கடந்து ஆள்வது அரசு. சமயத் தலைவர்கள் முதலமைச்சரைப் பாராட்டுவது முதல்வர் என்ற காரணத்திற்காக மட்டுமல்ல. முகல்துதியாகவும் நாங்கள்

அவரைப் பாராட்டவில்லை. கூரியமதி உடையவர் அவர். சிறந்த உள்ளம் கொண்டவர். அவரது சிறந்த பணிக்காகத் தமிழரைத் தமிழர் பாராட்டுவது பண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளிநாடு சென்றபோது கோயில், கலைகளுக்கு நிலைக்களமாக விளங்குகிறது கங்கைகொண்டசோழபுரம் திருக்கோயில் கலைகளுக்கு இருப்பிடம். அதைப் பாதுகாக்கவேண்டும் என்று கூறிகங்கைகொண்டசோழபுரத் திருக்கோயில் திருப்பணிக்கு உலகஸ்தாபனத்தனிடம் நிதிவுதவி கேட்டது அவரது உள்ளத்தைக் காட்டுகிறது. மேலும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால் திருக்கோயில்கள், சமய ஸ்தாபனங்கள் இவற்றின் நிலைமையில் மாறுதல்கள் ஏற்படுமோ என்றெல்லாம் பலகூறுப்பட்டுக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்ததும் சமய ஸ்தாபனங்கள், திருக்கோயில்கள் முதலியன நன்கு பரிபாலிக்கப்படல் வேண்டும் என்று அறிவித்து, அவை நன்முறையில் செயல்பட உதவுகிறார்கள் வைத்தீஸ்வரர்கோயில் மகாகும்பாபிஷேக காலத்தில், மகாகும்பாபிஷேகம் நன்முறையில் நிகழ, வேண்டிய உதவிகளைச் செய்ததருமாறு ஆட்சியிலுள்ள சகல துறையினர்க்கும் உத்தரவிட்டு அதன்படி நிகழ்த்தித் தந்தது பாராட்டுகிறோம். என்று ஒப்பிட்டார்கள்.

திருவள்ளுவர் ஈராயிரம் ஆண்டுச்சிறப்புமலரை அமைச்சர் மாண்புமிகு K. V. சுப்பையா அவர்கள் வெளியிட்டார்கள்.

தருமையாதீனம்

ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணியின் தலதரிசனம்

வடதிருமுல்லைவாயில் வடபழனித் தரிசனம் :

தமிழ்நாடு தெய்விகப் பேரவைக் கூட்டத்திற்கு எழுந்தருளிய ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமகாசந்நிதானம் அவர்கள் வடதிருமுல்லைவாயில் ஸ்ரீமுல்லைவளநாதப் பெருமான் திருக்கோயிலுக்கு எழுந்தருளி வழிபட்டார்கள். அங்குப் பெருமானுக்கு திருமுறை அருச்சினை அஷ்டோத்திரமாகச் செய்விக்கப்பட்டது. "பொன்னும மெய்ப்பொருளும்" என்று தொடங்கும் வடதிருமுல்லைவாயில் பதிகத்தைப் பதினேரு முறை ஓதவாழாத்திகளை ஓதச்செய்து பதினேருமுறை தீபாராதனைகள் செய்வித்து வழிபாடாற்றினார்கள் சுவாமி அம்பாளுக்குப் பரிவட்டம் புடவை முதலியன வழங்கி சார்த்தச்செய்து வழிபட்டு மகிழ்ந்தார்கள். வடபழனியில் எழுந்தருளி அன்பர்களுக்கு அருள்வழங்கும்

ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணிப் பெருமானையும் வழிபடத் திருவுளங் கொண்டு வடபழநிக்குச் சென்று வழிபாடாற்றினார்கள்.

மயிலாப்பூர் ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்குச் சென்று ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரரையும் ஸ்ரீ கற்பகாம்பாளையும் வழிபட்டு மகிழ்ந்தார்கள்.

திருவானைக்கா :

திருவானைக்கா ஸ்ரீ ஜம்புகேஸ்வரசுவாமி தேவஸ்தானத்தில் அண்மையகாலத்தில் அஷ்டபந்தன மகாலும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதை அனைவரும் அறிவர். திருவானைக்கா மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் ஆகிய மூன்றிலும் சிறப்புப்பெற்றது. 24—8—70 இல் நிகழ்ந்த மண்டலாபிஷேக தரிசனத்திற்கு ஸ்ரீஸஸ்ரீ கயிலைக் குருமகாசந்நிதானம் அவர்கள் எழுந்தருளினார்கள். திருப்பணிக் குழுத்தலைவர் திரு. T. M. நாராயணசாமிப்பிள்ளை, திருக்குறள் வேள் திரு. G. வரதராசப்பிள்ளை, B. A., இந்துசமய அறநிலைய ஆணையர் திரு. K. S. நரசிம்மன் B.A., B.L., A.S. அறநிலையத் துணை ஆணையர் திரு. பக்கிரிசங்கர், திருவானைக்காத் திருக்கோயில் அறங்காவலர்கள் முதலியோர் ஸ்ரீஸஸ்ரீ கயிலைக் குருமகாசந்நிதானம் அவர்களைப்பூர்ணாகும்பம்முதலிய கோயில் மரியாதைகளுடன் திருக்கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்று எல்லாச் சந்நிதிகளிலும் தீபாராதனை முதலியன செய்வித்து தரிசனம் செய்து வைத்தார்கள். வழிபாட்டின்போது சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் பரிவட்டம் முதலியன வழங்கி சார்த்தச்செய்து வழிபட்டு மகிழ்ந்தார்கள். வழிபாடு முடிந்தபின்னர் திரு T. M. நாராயணசாமிப்பிள்ளை, திரு G. வரதராசப்பிள்ளை ஆகியோருக்கும் பொன்னுடை போர்த்து மலர்மாலை அணிவித்து திருப்பணிக் குழுவினரின் திருப்பணி முயற்சியையும் திருப்பணிகளையும் பாராட்டி ஆசியருளி தருமைக்கு மீண்டருளினார்கள்.

திருவிடைமருதூரில் :

தருமையாதீனம் ஸ்ரீஸஸ்ரீ கயிலைக் குருமகாசந்நிதானம் அவர்கள் திருவானைக்கா ஆதீனத்திற்குச் சொந்தமான திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ மகாலிங்கப் பெருமான் திருக்கோயிலில் நிகழ்ந்த மகாலும்பாபிஷேகத்தின்போது எழுந்தருளி தரிசித்தார்கள். 30—8—70 இல் நிகழ்ந்த மண்டலாபிஷேக நிறைவு நாளன்றும் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் அழைப்பிற்கிணங்க

தரிசனம் செய்யத் திருவுளங்கொண்டு, முதலில் திருவாபடுதூற ஆதீனத்திற்கு எழுந்தருளி ஸ்ரீலக்ஷ்மீ மகாசத்திதானம் அவர்களோடு அளவளாவி மகிழ்ந்தார்கள். பின்னர் திருவிடைமருதூர் திருக்கோயிலுக்கு எழுந்தருளினார்கள். திருக்கோயிலில், ஆலய நிர்வாகிகள் கோயில் மரியாதைகளோடு ஆலயத்திற்குள் அழைத்துச் சென்று ஒவ்வொரு சந்திதிகளிலும் தீபாராதனை முதலியன செய்து வழிபாடு நிகழ்த்துவித்தார்கள். ஸ்ரீலக்ஷ்மீ கரீணைக் குருமகாசத்திதானம் அவர்கள் ஸ்ரீ அம்பாளுக்கு பட்டாடை வழங்கி சார்த்தச்செய்து வழிபட்டு மகிழ்ந்தார்கள். பின்னர், மகாமண்டபத்தில் திருவிதியுலாவித்காக அலங்காரம் செய்யப்பெற்றிருந்த பஞ்ச மூர்த்திகளுக்கு மண்டபதீபாராதனை செய்வித்து எழுந்தருளச்செய்து வழிபாடு நிகழ்த்தி தருமைக்கு எழுந்தருளினார்கள்.

EXTRACT FROM THE VISITORS' BOOK

Dharmapuram Adhinam

Sri Vaithianathaswami Devasthanam, Vaithiswarankoil.

I had the pleasure and honour of having Darshan of Lord Vaithinathasami and Lord Muthukkumarasami after more than ten years. We are happy to see that it is the cleanest and well maintained temple in Tamil-Nadu. The credit goes to the efficient administration under the direction of His Holiness Subramaniya Desikar Dharmapuram Pandara Sannadhi. We leave the temple with a wish to come back again and again.

(Sd) N. M. Kasi,

University of Paris,

PARIS.

திரு. K. முத்துஜோதிடர்

(சாதாரணஸ்ரீ புரட்டாசிமீ 1௨ முதல் 31௨ முடிய)

(17—9—70 முதல் 18—10—70 முடிய)

ஸ்ரீ சிவபெருமான் திருவருளால் சாதாரண வருஷம் புரட்டாசி மாதம் முதல் தேதி குருவாரம் 17—9—70 பஞ்சாங்க சுத்தியான சுபதினத்தில் காலை 4 நாழிகை 2 வினாடிக்கு சுபவேளையில் பிராதக் காலத்தில் லோகரக்ஷகரான ஸ்ரீஞ்ஞரிய பகவான் கன்னியாராசிக்குப் பிரவேசம் செய்வதால் ஷே மாதமும் உலகில் தக்ஷிணபாரத பூமியிடங் காவேரி தீர்த்தத்தில் சஸ்யதான்ய விருத்திகள் எவ்வருஷத்தையும்விட அதிகமாய் முதல் போகம் விளைந்து விவசாயிகளுக்கும் தர்மிஷ்டர்களுக்கும் சந்தோஷம்தரும். விவசாய காரியங்களும் நன்குநடைபெறும். சென்ற மாதம் போலவே அடிக்கடி கண்டம் கண்டமாய் மழை தரும். சுபிக்ஷமாகும்.

1. மேஷம் - அசுவதி - பரணி - கார்த்திகை ½

மேஷராசி 9 பாதங்களும் மிசரமான பலனைத் தரும். சஞ்சாரம் அதிகமாகும். வரவு செலவு சமமாகும். எதிர்பாராத படி ஈதிபாதைகளால் சிரமம் காட்டும். இல்லற வாழ்க்கையில் பலவிதமான மாறுதல்களும் உண்டாகும். தெய்வ பலத்தால் எல்லாம் நன்மையாகவேமுடியும். வியாழன் வெள்ளிசுபமாகும்.

2. ரிஷபம் - கார்த்திகை ¾ - ரோஹிணி - மிருகசீர்ஷம் ½

ரிஷபராசி 8 பாதங்களும் சுபமான பலனைத் தரும். ஸ்தா' வர ஜங்கம் சொத்துக்கள் சேரும். படிப்பில் பரிசு கிடைக்கும். பந்து மித்திரர்களால் போற்றப்படுவார்கள். சனி ஞாயிறு சுபமாகும்.

3. மிதுளம் - மிருகசீர்ஷம் $\frac{1}{2}$ - திருவாதிரை - புனர்பூசம் $\frac{3}{4}$

மிதுளராசி 9 பாதங்களும் மிசர்மான பலனைத்தரும். அதிக செலவுகள் ஏற்படும். அடிக்கடி சஞ்சாரமும் மனதிற்குக் கவலையும் தரும். உழைப்பு அதிகமாகும். ஜீவனம் ஓங்கும். திங்கள் செவ்வாய் சுபமாகும்.

4. கடகம் - புனர்பூசம் $\frac{1}{2}$ - பூசம் - ஆயில்யம்.

கடகராசி 9 பாதங்களும் மிசர்மான பலனைத் தரும். விவசாய காரியங்கள் தடைப்படும். எல்லாக் காரியங்களும் நினைத்தபடி நடக்காமல் தவக்கம் உண்டாகும். புத்திராதி களால் இடைஞ்சல்கள் அதிகம் ஏற்படும். குடும்பம் ஒற்றுமை குறையும். எல்லாவற்றையும் தெய்வபலம் இருப்பவர்கள் ஜெயிப்பார்கள். புதன் வியாழன் சுபமாகும்.

5. சிம்மம் - மகம் - பூரம் - உத்திரம் $\frac{1}{2}$.

சிம்மராசி 9 பாதங்களும் சுபமான பலனையே தரும். நண்பர்களால் பெருமையும், இடம்மாறுதலும், தொழில் அபிவிருத்தியும், வம்சவிருத்தியும், இல்லறசுகமும் உண்டாகும். வெள்ளி சனி சுபமுண்டாகும்.

6. கன்னி - உத்திரம் $\frac{3}{4}$ - ஹஸ்தம் - சித்திரை $\frac{1}{2}$.

கன்னியாராசி 9 பாதங்களும் சுபத்தையே தரும். புதிதான காரியங்கள், விவசாய காரியங்கள் விருத்தியாகும். தூரதேசத்திலிருந்து வாழ்த்து, கிர்த்திப்பத்திரங்கள் வந்து சேரும். எதிர்பாராதபடி தெய்விகமான தர்மங்களால் செலவினங்கள் கூடுதலாகும். மத்தியகாலங்களில் கொஞ்சம் ஆரோக்யக் குறைவுகாட்டும். கொஞ்சம் நஷ்டமும் ஏற்படும். தெய்வீகத்தன்மை ஓங்கும். சாதிக்கமுடியாத காரியமெல்லாம் சுலபமாக சாதிக்க முடியும். ஞாயிறு, திங்கள் சுபமாகும்.

7. துலாம் - சித்திரை $\frac{1}{2}$ - சுவாதி - விசாகம் $\frac{3}{4}$

துலாராசி 9 பாதங்களும் பூர்ணமாக சுபத்தைத் தரும். தெய்விகமான காரியங்கள் அதிகமாகும். சாதிக்கமுடியாத

தெல்லாம் சுலபமாக சாதிக்கமுடியும். கீர்த்திப்பத்திரம் கிடைக்கும். நஷ்டமான பொருள் வந்து சேரும். தொழில் ஓங்கும். எல்லாக் காரியங்களும் தெய்வபலத்தால் சாதிக்க முடியும். செவ்வாய், புதன் சுபமாகும்.

8. விருச்சிகம் - விசாகம் ½ - அனுஷம் - கேட்டை.

விருச்சிகராசி 9 பாதங்களும் மிசர்மான பலனைத்தரும். அநேகமான மாறுதல்களுடன் தொழில் ஓங்கும். கட்டிட வேலைகளால் அதிகமான செலவுகள் ஏற்படும். வரவு செலவு சமமாகும். மேலோர் பெரியோர்களின் அன்பு கிடைக்கும். வியாழன், வெள்ளி சுபமாகும்.

9. தனுசு - மூலம் - பூராடம் - உத்திராடம் ½.

தனுராசி 9 பாதங்களும் பூர்ணமாக சுபத்தை உண்டு பண்ணும். இல்லற சுகம் அதிகமாகும். புத்திராதிகளால் நன்மை உண்டாகும். தொழில் விருத்தியாகும். நண்பர்களின் உதவியால் சகலமும் சாதிக்க முடியும் ஆரோக்யம் தரும் சனி, ஞாயிறு சுபமாகும்.

10. மகரம் - உத்திராடம் ¾ - திருவோணம் - அவிட்டம் ½.

மகரராசி 9 பாதமும் மிச்சிரபலனைத்தரும். விவசாய காரியங்கள் தடைப்படும். வேலைக்கார ஜனங்களால் கிரமம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அலைச் சலும் உழைப்பும் அதிகமாகும். பெரியோர்களின் அன்பினால் சகலமும் சாத்தியமாகும். திங்கள் செவ்வாய் சுபமாகும்.

11. கும்பம் - அவிட்டம் ½ - சதயம் - பூரட்டாதி ¾,

கும்பம் 9 பாதங்களும் பூர்ணமான சுபத்தைத்தரும். குடும்பம் ஓங்கும். ஜீவனம் விருத்தியடையும். துஷ்டர்களால் உண்டாகும் தீமைகள் நீங்கி சுபமுண்டாகும். தெய்வபலம் பிரகாசிக்கும். புதன், வியாழன் சுபமாகும்.

12. மீனம் - பூரட்டாதி ½ - உத்திரட்டாதி - ரேவதி.

மீனராசி 9 பாதங்களும் பூர்ணமான சுபத்தைத்தரும். தெய்வபலம் ஓங்கும். வம்சம் விருத்தியாகும். மேலோர் பெரி

யோர்களின் அன்பு கிடைக்கும். ஆரோக்யம் உண்டாகும். ஜீவனம் ஓங்கும். உலக பிரசித்தி ஏற்படும். எல்லாம் சுபமாகவே நடக்கும். வெள்ளி, சனி சுபமாகும்.

குறிப்பு:— ஷு புரட்டாசியில் ராஜாமந்திரிகளான செவ்வாயும் சந்திரனும் பிரவேசகாலத்தில் ஒருவருக்கொருவர் சஷ்டாஷ்டக ராசியில் சஞ்சாரமும் மந்திரி சந்திரனுக்கு மீன ராசியில் பாபகர்த்ரியால் பாதிக்கப்பட்டுமிருப்பதால் உலகில் பிரஜைகளிடம் அமைதியும் சாந்தியும் உண்டாகி எங்கும் மூன்றுவித உத்பாதங்கள் ஏற்படாமலும் மாநுஷாத்துதங்கள் ஏற்படாமலும் ஆறுவிதமான ஈதிபாதைகள் வராமலும் இருக்க பக்தர்கள் சாதுக்கள் தர்மிஷ்டர்கள் இவர்களின் பிரார்த்தனாபலத்தால் எவ்வித உபாதிகளும் உண்டாகாமல் கடவுள் காப்பாற்றவேணும். உலகில் புருஷ ஸ்திரீகளுக்கு யௌவனபலம் தனசமிருத்திபலம் ஸ்வயம் யஜமானபலம் அறிவீனபலம்நான்கும் ஒன்றுசேர்ந்து சாதுக்களைப் பாதித்தும் ஜீவன பலமில்லாமல் பண்ணியும் சிரமத்தைத் தருமாகையால் சகல பிரஜைகளும் நமக்கென்னவென்றிராமல் கடவுளிடம் பூர்ண நம்பிக்கையுடன் இருந்துகொண்டு உலக கேஷமத்தை பிரார்த்திப்பதும் சுபமாகும்.

வீசேஷ நாட்கள்

10-9-70 முதல் 11-10-70 முடிய

- 13-9-70 பிரதோஷம்.
- 20-9-70 வேளூர் கிருத்திகை.
- 21-9-70 திருநாளைப்போவார் நாயனார் திருநடைத்தீரம்.
- 27-9-70 பிரதோஷம்.
- 28-9-70 அருணந்திசிவாசாரியார் திருநடைத்தீரம்.
- 30-9-70 மகளையபகஷ அமர்வாசை.
- 1-10-70 நவராத்திரி விழா ஆரம்பம்.
- 9-10-70 சரஸ்வதிபூசை. ஏனாதி நாயனார் திருநடைத்தீரம்.
- 10-10-70 விஜயதசமி.
- 11-10-70 தர்சிம்மபூமியார் நாயனார் திருநடைத்தீரம்.